

15-12-1920

WOMAN OF INDIA
1920-1921

WOMAN OF INDIA
1920-1921

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૯૮૦૧ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ટિલોને ૪૩૧૨૧

વિષય પર: ૩૨૯ મહાદે

શ્રી મહાદેવનું આધ્યાત્મ સ્વરૂપ

પાનુ ૪૫

ॐ

અધ્યાત્મજ્ઞાન

પુસ્તક પહેલું

Light of India

હિંદનો પ્રકાશ

શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ

કર્મ

લેખક અને પ્રકાશક

રતીલાલ નૌતમરામ પંડિત

૨૫, અમૃતવાહી ગીરગામ બેકરોડ-મુબઈ

ગુજરાતી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં મદનલાલ ઇચ્છારામ દેસાઈએ છાપ્યું
સામુન પ્રિન્ટીંગ સર્કલ કોલે-મુબઈ

સને ૧૯૨૪

મૂલ્ય રૂ. ૨-૦-૦

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ સંગ્રહ
૧૧૮૦૧

(પ્રકાશકે સર્વ હક સ્વાધીન રાખ્યા છે)

આવૃત્તિ પહેલી

અંક ૧૦૦૦

Light of India

હિંદનો પ્રકાશ.

શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ.

હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રમાં શ્રી મહાદેવના સ્વરૂપનું વર્ણન છે અને શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વથી સમર્થ દેવ છે એવું જ્ઞાનથી મનુષ્ય માત્રને સમજાવ્યું છે. વેદ, પુરાણ, ઉપનિષદ્ વિગેરે મહાન્ પવિત્ર અને આત્મજ્ઞાન સમજાવનારા ગ્રંથો પણ શ્રીમહાદેવના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે અને મનુષ્ય માત્રને શ્રીમહાદેવના સ્વરૂપની સેવા પૂજા કરવાનો ઉપદેશ આપે છે, કારણ કે શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વથી સમર્થ દેવ છે અને મનુષ્ય માત્રને તેમના કર્મનું ફળ આપે છે.

શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ મનુષ્યને વેદાત સમજાવે છે અને વેદાંતને વહેવારમાં મુકવાનું જ્ઞાન આપે છે. વેદ અને વેદાતરૂપે શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ પ્રકાશ આપે છે, તે પ્રકાશ (તેજ)થી મનુષ્ય જ્ઞાન અને કર્મને એક રૂપ જુએ છે, અને જ્ઞાનથી કર્મ કરીને તેનું ફળ મેળવે છે. શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ પ્રકાશ આપે છે તેથી મનુષ્ય પોતાનો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષને જોઈ શકે છે, સમજી શકે છે, અને તેને મેળવી શકે છે. શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ પૃથ્વી ઉપર જ્ઞાનથી પ્રકાશ આપીને કર્મનું શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આપે છે તેથી આ પુસ્તકમાં શ્રીમહાદેવના સ્વરૂપને “હિંદનો પ્રકાશ” (LIGHT OF INDIA) રૂપે પ્રગટ કર્યું છે.

Star of India

“હિંદના તારો”

શ્રીગણુપતિદેવનું સ્વરૂપ

હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રમા મનુષ્ય માત્રને આજ્ઞારૂપે અને જ્ઞાનરૂપે સમજાવ્યું છે કે દરેક મનુષ્યે પોતાના શુભ અથવા અશુભ કર્મ કરવા પહેલા પ્રથમ શ્રીગણુપતિદેવનું પૂજન કરવું અને તેમના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરીને અને તેમના જેવા થઈને કર્મ કરવું, કારણ કે મનુષ્યના કર્મમા વિદ્ય આવે છે તેથી મનુષ્યના કર્મ થતા નથી અને તેમને ક્ષણ મળતું નથી તેથી મનુષ્ય કર્મમા ડુબેલા રહે છે શ્રીગણુપતિદેવની સેવા પૂજા કરવાથી અને તેમના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યના કર્મ પુરા થાય છે અને કર્મનું ક્ષણ મેળવીને મનુષ્ય પોતાના કર્મમાથી તરી જાય છે શ્રીગણુપતિદેવ મનુષ્ય માત્રને તેમના કર્મમા વિદ્ય આવે તેમાંથી બચાવનાર અને મદદ કરીને કર્મ પુરું કરાવીને તારનાર સમર્થ દેવ છે તેથી શ્રીગણુપતિદેવ પૃથ્વી ઉપર તારાની જેમ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપની ભૂતિરૂપે કાયમ રહેલા છે.

મનુષ્યને તેના કર્મમાથી ક્ષણ અપાવીને તારે છે તેથી શ્રીગણુપતિદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપના વર્ણનને આ પુસ્તકમા “હિંદના તારો રૂપે” (STAR OF INDIA) પ્રગટ કર્યું છે.

અર્પણ પત્રિકા

મેશર્સ એમ કાનજીની કંપની

કાવસજી પટેલ સ્ટ્રીટ, કોટ મુબઈ

માનવંત શેઠ સાહેબો,

પૃથ્વી ઉપર કર્મમાર્ગમા કર્મ કરનારાઓમા આપ પણ એક કર્મ કરનારા છો, બીજા મનુષ્યોને કર્મ આપો છો અને તેમને તેમના કરેલા કર્મનુ ફળ આપો છો. તેમોએ મને કર્મ આપેલુ છે તે કર્મ મેં તમારે જ મદદિ રહીને મારા પોતાના કર્મમાર્ગનુ કર્મ સમજીને કરેલુ છે અને તે કર્મના બદલામા તમારા તરફથી મને નિયમિત ફળ પણ મળતુ રહેલુ છે

મારા કરેલા કર્મની પૂજારૂપે, કર્મની ફીલોસોફીરૂપ આ (Light of India લાઈટ ઓફ ઇન્ડીયા) હિંદનો પ્રકાશ જેમા શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ સમજાવેલુ છે, અને બીજા ભાગમા (Star of India સ્ટાર ઓફ ઇન્ડીયા) હિંદનો તારો જેમા શ્રીગણેશપતિદેવનું અધ્યાત્મ

સ્વરૂપ સમજાવેલું છે, તે પવિત્ર પુસ્તક ઘણા જ માન સાથે અને સ્નેહપૂર્વક આપને અર્પણ કરું છું તે કૃપા કરીને સ્વીકારીને સહાને આભારી કરશો. આપ એક દેશી વીમા કંપની “ધી યુની વરસલ કાયર એન્ડ જનરલ ઇન્શ્યોરસ કંપની લીમીટેડના મેનેજિંગ એજન્ટસ છે,” અને એક પરદેશી વીમા કંપની “ધી મેન્યુ ફેકચરર્સ લાઈફ ઇન્શ્યોરસ કંપની એન્ડ ટોરોંટો, કેનેડા”ના હિંદુસ્તાન ખાતેના જનરલ એજન્ટસ છે, તે ઉપરાંત આપ બીજા પણ કૃણ આપે તેવા કામ કરો છો, બીજા મનુષ્યોને કામ આપો છો અને તેમને કૃણ આપો છો, માટે આપના કર્મમા આપનો જય ઇચ્છીને આ પવિત્ર પુસ્તક આપને અર્પણ કરું છું અને તે સ્વીકારવા વિનંતિ કરું છું.

મુળધ

અક્ટોબર ૧૯૨૪

આપના સેવક રૂપે

રતીલાલ નૌતમરામ પડિત

નિવેદન

પૃથ્વી ઉપર દરેક મનુષ્યો પોતાના ધર્મ પ્રમાણે કર્મ કરે છે અને કૃણ મેળવે છે ધર્મશાસ્ત્રો મનુષ્યને જ્ઞાન આપે છે, આત્મજ્ઞાન સમજાવે છે અને કર્મ કરવાનો ઉપદેશ આપે છે. ધર્મશાસ્ત્રો અનવ જ્ઞાનથી ભરપુર છે અને મનુષ્યને સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપે છે જ્ઞાન મેળવીને મનુષ્યો કર્મ કરે છે તેથી તેઓ કૃણ મેળવે છે

મનુષ્યો કર્મ કરે છે પણ કર્મના સ્વરૂપને કોઈ જાણતું નથી અને જેઓ કર્મના સ્વરૂપને જાણે છે તે તો ઘણા થોડા જ મનુષ્યો છે. કર્મ કરવું છે પણ કર્મ કેવું છે, કેવડું છે, કયા છે, કેવી રીતે કરવું તે વિશેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મનુષ્યને ધર્મશાસ્ત્રમાથી મળતું નથી કારણ કે ધર્મશાસ્ત્ર મનુષ્યને જ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાન સમજાવીને કર્મ કરવાનો જ ઉપદેશ આપે છે મનુષ્યને કર્મનું જ્ઞાન મળતું નથી તેથી મનુષ્યનું કર્મ બગડે છે, સંપૂર્ણ થતું નથી અને કૃણ મળતું નથી

ધર્મશાસ્ત્રો દેવના સ્વરૂપનાં વર્ણન કરે છે, અને દેવની સેવા પૂજાનો વિધિ બતાવે છે. ધર્મશાસ્ત્રમા બતાવ્યા પ્રમાણે મનુષ્ય માત્ર દેવના સ્વરૂપની સેવા પૂજા કરે છે અને તે સ્વરૂપને પોતાના ઇશ્વરનું રૂપ માને છે. ધર્મશાસ્ત્રમા બતાવ્યા પ્રમાણે દેવના સ્વરૂપની સેવા પૂજા કરે છે તે છતાં પણ મનુષ્યનું કર્મ બગડે છે અને તેનું જેવું જોઈએ તેવું કૃણ મળતું નથી.

દેવનું સ્વરૂપ મનુષ્યને જ્ઞાન અને કર્મનું એક રૂપ બતાવે છે અને જ્ઞાનથી કર્મના સ્વરૂપનાં દર્શન કરાવે છે દેવનું સ્વરૂપ મનુષ્યને સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપે છે તેથી મનુષ્ય પોતાનું કર્મ સંપૂર્ણ કરે છે અને

કૃણ મેળવે છે દેવનુ સ્વરૂપ મનુષ્યને જ્ઞાન આપે છે, કર્મ કરાવે છે અને કૃણ અપાવે છે દેવનુ સ્વરૂપ જ કર્મનુ ચોખ્ખુ અને સપૂર્ણ જ્ઞાન આપી શકે છે માટે પૃથ્વી ઉપર દેવનું સ્વરૂપ જ શ્રેષ્ઠ છે અને તે દેવનુ સ્વરૂપ મનુષ્યનુ કલ્યાણ કરનાર (કર્તા) મૂર્તિરૂપે પૃથ્વી ઉપર પ્રત્યક્ષ છે.

ધર્મશાસ્ત્રો વેદ, ઉપનિષદ્ તથા શિવપુરાણ વિગેરે પવિત્ર ગ્રંથોમા શ્રીમહાદેવના સ્વરૂપનુ જ વર્ણન કરેલુ છે અને શ્રીમહાદેવની સેવા પુણ કરવાનો વિધિ બતાવ્યો છે જ્ઞાનથી સમજાવ્યુ છે કે શ્રીમહાદેવ સર્વ સમર્થ દેવ છે અને મનુષ્ય માત્રનુ કલ્યાણ કરીને સર્વેને મોક્ષ આપે છે, માટે દરેક મનુષ્યે શ્રીમહાદેવના સ્વરૂપની જ સેવા પુણ કરવી કારણ કે પૃથ્વી ઉપર સર્વ સમર્થ દેવ શ્રીમહાદેવ વગર બીજા કોઈ દેવ મનુષ્યને મોક્ષ આપી શકતા નથી.

ધર્મશાસ્ત્રમાથી મનુષ્ય જ્ઞાન મેળવે છે અને જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરે છે જ્ઞાન મેળવીને મનુષ્ય ને કર્મ કરે છે તે કર્મ શ્રીમહાદેવનુ અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે કારણ કે કર્મનુ સ્વરૂપ જ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે. શ્રીમહાદેવનુ સ્વરૂપ કર્મ છે.

શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ મનુષ્યને કર્મનુ જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપમાંથી આપે છે અને સમજાવે છે, કર્મ કરાવે છે અને તેનું કૃણ અપાવે છે શ્રીમહાદેવના સ્વરૂપને ભજવાથી મનુષ્યને કર્મનુ સપૂર્ણ જ્ઞાન મળે છે અને કર્મનુ જ્ઞાન મેળવીને મનુષ્ય કર્મ કરીને કૃણ મેળવે છે દેવના સ્વરૂપ ઉપરથી જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરવાથી કર્મ કૃણ આપે છે અને તેથી મનુષ્યનુ કલ્યાણ થાય છે

પૃથ્વી ઉપર દરેક મનુષ્યને કર્મ કરવાનું છે અને કૃણ મેળવવાનું છે કર્મમાર્ગમાં શ્રીમહાદેવના સ્વરૂપનુ વર્ણન અને સ્વરૂપના

જ્ઞાનની ધણી જ જરૂર છે કારણ કે શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ મનુષ્યને કર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપે છે. શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ મનુષ્યને ધર્મ સમજાવે છે, કર્મ કરાવે છે અને કર્મનું ફળ અપાવે છે તેથી દરેક મનુષ્યને કર્મમાર્ગમાં શ્રીમહાદેવ રૂપ કર્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય તે હેતુથી આ પુસ્તક લખ્યું છે.

૧ આ પુસ્તકમાં પ્રથમ જ્ઞાનમાર્ગનું વર્ણન છે તેમાં શ્રીમહાદેવની જ સેવા પૂજા કરવી અને શ્રીમહાદેવના જ લક્ષ્મી થવું તેનું કારણ મનુષ્યને સમજાવ્યું છે શ્રીમહાદેવનું આત્મસ્વરૂપ બતાવ્યું છે અને શ્રીમહાદેવ શું ફળ આપે છે તે સમજાવ્યું છે.

૨ ત્યાર પછી કર્મમાર્ગનું વર્ણન છે કર્મમાર્ગમાં કર્મનું સ્વરૂપ શ્રીમહાદેવનું જ સ્વરૂપ છે તે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યું છે. કર્મ શું છે, કર્મ કેવું છે, કર્મ કયા છે, કર્મ કરવાના સાધન અને કર્મ કરવાની જગ્યા કયા છે તે સર્વેનું જ્ઞાન શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ જ મનુષ્યને સમજાવે છે તેથી કર્મમાર્ગમાં શ્રીમહાદેવરૂપ કર્મનું સ્વરૂપ મનુષ્યને સમર્થ દેવરૂપ છે તે અનુભવથી જાણ શકાય છે.

૩ ત્યાર પછી શ્રી મહાદેવના આત્મ સ્વરૂપનું વર્ણન છે. શ્રીમહાદેવ આત્મા છે અને આત્મારૂપે જ પૃથ્વી ઉપર કાયમ રહે છે તે સમજાવ્યું છે જ્ઞાનથી કર્મનું પણ આત્મસ્વરૂપ બતાવ્યું છે અને કર્મ પણ આત્મારૂપે પૃથ્વી ઉપર કાયમ રહે છે તે સમજાવ્યું છે.

૪ ત્યાર પછી શ્રીમહાદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું વર્ણન છે. અધ્યાત્મ સ્વરૂપ ઉપરથી કર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મળે છે અને કર્મ કેમ કરવું, કેવી રીતે કરવું, શું કર્મ કરવું, કર્મ કયા કરવું વિગેરેનું યોગ્ય જ્ઞાન મળે છે. કર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન શ્રીમહાદેવના અધ્યાત્મસ્વરૂપ ઉપરથી જ મળે છે તે સમજાવ્યું છે અને કર્મ કરવાથી શું ફળ મળે

છે તે પણ બતાવ્યું છે કર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન શ્રીમહાદેવનુ અધ્યાત્મસ્વરૂપ જ આપે છે, અને તે સ્વરૂપવાળા થઈને કર્મ કરવાથી શ્રીમહાદેવ કૃણ આપે છે તે સમજાવ્યું છે

૫ ત્યાર પછી શ્રીમહાદેવના લિંગ સ્વરૂપનું વર્ણન છે. શ્રીમહાદેવના લિંગનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન કર્મમાર્ગમા કર્મનું બતાવ્યું છે લિંગ સ્વરૂપ ઉપરથી જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરવાથી લિંગરૂપ કૃણ આપે છે તે બતાવ્યું છે.

૬ ત્યાર પછી શ્રીમહાદેવના વાહન નદી સ્વરૂપનું વર્ણન આપેલું છે. કર્મમાર્ગમા શ્રીમહાદેવના નદીનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે અને સમજાવ્યું છે નદી શ્રીમહાદેવનું વાહન છે અને કર્મમાર્ગમા તે નદી સ્વરૂપના અધ્યાત્મ દર્શન થાય છે તે બતાવ્યું છે.

૭ ત્યાર પછી શ્રીપાર્વતી દેવીના સ્વરૂપનું વર્ણન છે. શ્રીપાર્વતી દેવી શ્રીમહાદેવના પત્ની છે અને સતી છે, તેવી જ રીતે કર્મમાર્ગમા કર્મદેવને પણ પત્ની છે અને તેના પણ દર્શન કરાવ્યા છે.

૮ પૃથ્વી ઉપર સર્વે મનુષ્યો વિદ્વાન્ છે, ડાહ્યા છે, સમજાણવાળા છે અને જ્ઞાની છે મનુષ્યો તત્ત્વવેત્તા છે, ધર્મવેત્તા છે, જ્ઞાનવેત્તા છે અને કર્મવેત્તા છે અને પૃથ્વી ઉપર રહીને કર્મ કરવાવાળા છે તે પ્રસિદ્ધ છે, પણ તે સર્વે મનુષ્યો પોતાના મનથી ચાલનારા છે તેનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. દેવરૂપ અને દાનવરૂપનું વર્ણન આપેલું છે અને મનુષ્યને મનુષ્યનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે તે ઉપરથી મનુષ્ય પોતે પોતાનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ અનુભવથી જાણી શકે છે અને પોતે કેવો છે અને કેાણુ છે તે સમજી શકે છે

મનથી ચાલનારા મનુષ્યને ઉપદેશરૂપે આ પુસ્તક લખાયું છે અને તે મનુષ્યને શ્રીમહાદેવના ભક્ત થવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. શ્રીમહાદેવના ભક્ત થઈને તેની સેવા પૂજા કરવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને મોક્ષ આપે છે તે કર્મમાર્ગમાં શ્રીમહાદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપ ઉપરથી મનુષ્યને સિદ્ધાંતરૂપે સમજાવ્યું છે. સ્વરૂપનું જ્ઞાન મનુષ્યને કર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપીને મનુષ્યને કર્મપ્રવીણ બનાવે છે અને તેનાથી મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર રહીને સારા કામ, ફળ આપે તેવા કામ અને જેનાથી લોકનું (મનુષ્યનું) કલ્યાણ થાય તેવા કામો કરી શકે છે.

મનુષ્યે પોતાનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ પ્રથમ જાણવાની જરૂર છે તેથી આ પુસ્તકની શરૂઆત પહેલાં જ મનુષ્યને મનુષ્યનું રૂપ સમજાવ્યું છે.

૬ મનુષ્ય જ્યારે શ્રીમહાદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને ફળ મેળવવાને કર્મ કરે છે ત્યારે તે કર્મમાં વિઘ્ન આવે છે. વિઘ્ન આવવાથી શ્રીમહાદેવરૂપ કર્મ પુરૂ થતું નથી અને બગડે છે. કર્મ બગડે છે અથવા કર્મ અધુરૂ રહે છે ત્યારે શ્રીમહાદેવ મનુષ્યને તેના કર્મનું ફળ આપતા નથી કારણ કે બગડેલા કર્મનું અથવા અધુરા રહેલા કર્મનું શ્રીમહાદેવ ફળ આપતા નથી જ્યારે કર્મ પુરૂ થાય છે ત્યારે જ શ્રીમહાદેવ કર્મનું ફળ આપે છે પણ વિઘ્ન આવવાથી કર્મ પુરૂ થતું નથી અને તેથી મનુષ્યને કર્મનું જેલું જોઈએ તેલું ફળ મળતું નથી.

કર્મમાં વિઘ્ન આવે છે તેને દૂર કરનાર શ્રીગણપતિદેવ સમર્થ છે. મનુષ્યના કર્મમાં વિઘ્ન આવે છે તે વિઘ્નને શ્રીગણપતિદેવ દૂર કરે છે અને કર્મમાં મદદ કરીને કર્મ પુરૂ કરાવે છે અને પોતાના પિતાશ્રી શ્રીમહાદેવ પાસેથી ફળ અપાવે છે. પિતાની આજ્ઞાથી

અને વરદાનથી શ્રીગણપતિ પૃથ્વી ઉપર અધ્યાત્મ સ્વરૂપે દેવરૂપ રહીને મનુષ્યને કર્મમા મદદ કરે છે, તેના કર્મમા વિદ્ય આવે છે તેને દૂર કરે છે અને જેવું જોઈએ તેવું ફળ અપાવે છે શ્રીગણપતિ-દેવ મનુષ્યનું કર્મ સંપૂર્ણ કરાવે છે અને તેને ફળ અપાવીને તેના કર્મમાથી તારે છે વિદ્યમાથી બચાવનાર અને મદદ કરીને કર્મ સંપૂર્ણ કરાવનાર શ્રીગણપતિદેવ જ છે અને તેની જ સેવા પૂજા કરવાની ધર્મશાસ્ત્રોમા દરેક મનુષ્યને સમજણ આપેલી છે

આ પુસ્તકમા શ્રીગણપતિદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું વર્ણન છેવટના ભાગમાં આપ્યું છે અને તેમા શ્રીગણપતિદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન સમજાવ્યું છે. સ્વરૂપનું જ્ઞાન મનુષ્યને કર્મમા સંપૂર્ણ મદદ કરે છે અને જ્ઞાનથી મનુષ્ય વિદ્ય આવે તેને દૂર કરીને પોતાનું કર્મ સંપૂર્ણ કરી શકે છે માટે સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને અને અનુભવ કરીને બની શક્યું તેટલું સ્પષ્ટ કરીને લખીને આપ્યું છે દરેક મનુષ્યને વિનંતિ છે કે સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને અને તે સ્વરૂપવાળા થઈને પોતાનું કર્મ કરવું સ્વરૂપવાળા થઈને કર્મ કરવાથી સ્વરૂપ વાળા દેવ પ્રસન્ન થાય છે અને કર્મમા મદદ કરીને કર્મ પુરૂ કરાવે છે. જ્યારે કર્મ પુરૂ થાય છે ત્યારે જ શ્રીમહાદેવ કર્મનું ફળ આપે છે

શ્રીગણપતિદેવનું સ્વરૂપ મનુષ્યને કર્મમા મદદ કરે છે, કર્મમા વિદ્ય આવે છે તેને દૂર કરે છે અને કર્મ સંપૂર્ણ કરાવીને ફળ અપાવે છે શ્રીગણપતિદેવ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યને ફળ અપાવીને તેના કર્મમાથી તારે છે તેથી શ્રીગણપતિદેવનું સ્વરૂપ હિંદના તારા (Star of India) રૂપે આ પુસ્તકમા પ્રગટ કર્યું છે

આત્મજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ જ્ઞાનનું વર્ણન આ પુસ્તકમા સ્પષ્ટ રીતે કરવામા આવ્યું છે તેથી મનુષ્યને કર્મમાર્ગમા કર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મળે છે, તે જ્ઞાનથી મનુષ્ય કર્મ કરીને ફળ મેળવે છે અને ફળ મેળવીને પૃથ્વી ઉપર રહીને જીવન ભોગવે છે.

પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યને ધર્મનું જ્ઞાન અનેક રીતે મળે છે પણ ધર્મનું જ્ઞાન મનુષ્યને કોઈ પણ રીતે મળતું નથી ધર્મશાસ્ત્ર, પુરાણ વિગેરે મહાન્ પવિત્ર પુસ્તકો જ્ઞાન આપે છે અને કર્મ કરવાનો ઉપદેશ આપે છે પણ ધર્મ કેમ કરવું, કયા કરવું, કેવી રીતે કરવું વિગેરેનું જ્ઞાન મનુષ્યને મળતું નથી તેથી મનુષ્ય ઘણી વખત ગમે તેવા કામ કરીને ધર્મ બગાડી નાખે છે અને દુ ખી રહે છે તેથી તેને દુ ખી જીવન ભોગવવું પડે છે મનુષ્ય જ્ઞાન પ્રમાણે કર્મ કરે છે પણ ધર્મનું ફળ મળતું નથી તેથી તે દુ ખી રહે છે જ્ઞાન મેળવીને મનુષ્ય જ્યારે દેવના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવે છે ત્યારે તે મનુષ્યનું કર્મ થાય છે અને તે મનુષ્ય ફળ મેળવીને સુખી થાય છે પૃથ્વી ઉપર દેવના સ્વરૂપ ઐષ્ટ છે કારણ કે જ્ઞાન અને ધર્મની વચ્ચે મૂર્તિરૂપે રહીને દેવનું સ્વરૂપ પ્રકાશ (તેજ) આપે છે અને તે તેજમા મનુષ્યો પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે કર્મ કરીને ધર્મનું ફળ મેળવે છે દેવના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રકાશરૂપ છે તે પ્રકાશથી મનુષ્ય જ્ઞાન અને ધર્મને એકરૂપ બોધ શકે છે અને જ્ઞાન પ્રમાણે જ કર્મ કરીને ફળ મેળવે છે અને તે ફળથી મોક્ષ મેળવે છે

દેવના સ્વરૂપનું જ્ઞાન સર્વથી ઐષ્ટ છે દેવનું સ્વરૂપ ધર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપે છે માટે સ્વરૂપ ઉપરથી જ્ઞાન મેળવીને ધર્મ કરવું એવી ધર્મશાસ્ત્રો મનુષ્યમાત્રને આજ્ઞારૂપે ઉપદેશ આપે છે

મનુષ્યને ધર્મ કરવાનાં છે માટે દરેક મનુષ્યને ધર્મના જ્ઞાનની જ જરૂર છે. ધર્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ધર્મ સંપૂર્ણ કરાવે છે તેથી ધર્મ સમર્થ દેવરૂપે રહીને ફળ આપે છે. ધર્મશાસ્ત્રો જ્ઞાન આપે છે અને ધર્મ કરવાનું કહે છે દેવના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ધર્મની સમજણ આપે છે અને ધર્મ શું છે, ધર્મ કયા કરવું, ધર્મ કેવી રીતે કરવું વિગેરેનું યોગ્ય જ્ઞાન સમજાવે છે, તેથી દરેક મનુષ્યને સ્વરૂપની જ સેવા પૂજા કરવાનો ધર્મ છે તે સ્વરૂપ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે

કર્મનુ જ્ઞાન મળે, મનુષ્યનુ કલ્યાણ થાય, અને મનુષ્યના મનોરથ પુરા પડે તેટલા માટે દેવના સ્વરૂપનુ જ્ઞાન મેળવીને અને તેનો અનુભવ કરીને તે સ્વરૂપનુ જ્ઞાન સર્વ મનુષ્યને માટે લખ્યું છે, તે યોગ્ય જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરવુ અને કૃણ મેળવીને મોક્ષ મેળવવો, એ જ દરેક મનુષ્યને વિનતી છે.

શ્રીમહાદેવના સ્વરૂપનુ વર્ણન પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય માત્ર કરવાને સમર્થ નથી કારણ કે શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ મનુષ્ય બુદ્ધિથી પર છે એવો શાસ્ત્રનો અને જ્ઞાની પુરુષોનો સિદ્ધાંત છે, તે છતાં પણ મનુષ્યો પોતે મેળવેલા જ્ઞાનથી અને બુદ્ધિથી શ્રીમહાદેવના સ્વરૂપને જાણી શકે છે અને કર્મ કરી શકે છે, તેવી જ રીતે આ પુસ્તક પણ મનુષ્ય બુદ્ધિથી અને મેળવેલા જ્ઞાનથી શ્રીમહાદેવના સ્વરૂપને જાણીને જેટલુ જાણ્યુ છે તેટલુ અનુભવ કરીને મનુષ્યને માટે લખ્યુ છે પુસ્તક લખવામા ન્યૂનતા રહેલી છે કારણ કે શ્રીમહાદેવનું સપૂર્ણ જ્ઞાન અને સ્વરૂપ કોઈ જ જાણી શકતુ નથી તેથી લખનારની બુદ્ધિ પણ તેને પહોંચી શકતી નથી તે છતાં પણ પ્રયાસ કરીને જેટલુ મેળવ્યું છે તેટલુ લખીને આપ્યું છે અને તે વાચી તેમાંથી યોગ્ય જ્ઞાન મેળવીને અને તે પ્રમાણે યોગ્ય કર્મ કરવાને દરેક મનુષ્યને વિનતિ છે અનત જ્ઞાનના ભંડારમાંથી એક બુદ્ધિપ્રેમ આ જ્ઞાન મેળવેલુ છે અને તેમાં રહેલી ન્યૂનતા શ્રીમહાદેવ મનુષ્યમાત્રને હુંક વખતમાં પુરી પાડે અને સમજાવે એવી શ્રીમહાદેવને આપણે પ્રાર્થના કરીને હમણા આટલેથી જ સતોષ માનવો સારો છે.

આ પુસ્તકમાં બુદ્ધો અનત છે બુદ્ધચુક શોધવાથી કૃણ મળવાનુ નથી પણ પુસ્તકનો સાર અથવા અર્થ સમજવાથી જ જ્ઞાનનો પાર મળી શકે છે માટે દરેક મનુષ્ય વાચનારને વિનતિ છે કે આ પુસ્તક વાચીને તેમાંથી તેનો અર્થ સમજવો વાહ અને વિવાહમાં

અર્થ નથી અને વાહ અને વિવાહને કોઈ પહોંચી શકતું નથી, તેથી વાહ અને વિવાહને જ્ઞાન મેળવવાને માટે બાળુએ મુકવો અને જ્ઞાન મેળવીને પોતે પોતામાં અનુભવ કરવો.

આ પુસ્તક જલદીથી લખીને તૈયાર કરાવવાનું અને બહારમાં મુકાવવાનું માન મી નગીનલાલ હરીલાલ સેતલવડ જેઓ મુખ્યની હાઇકોર્ટના એક વિદ્વાન બેરીસ્ટર-એટ-લો છે તેમને ઘટે છે કારણ કે તેમના અપૂર્વ આગ્રહથી જ પુસ્તક લખનારથી તેમ બની શક્યું છે

આ પુસ્તક દેવના સ્વરૂપ ઉપરથી જ જ્ઞાન મેળવીને અને તેનો ભક્તે અનુભવ (સ્વાનુભવ) કરીને લખ્યું છે માટે દરેક મનુષ્યને તેનો અર્થ સમજવાને જ વિનંતિ છે

વિ સ ૧૯૮૦ દરોરા }
મુખર્ષી

૨. નૌ. પંડિત

બે બાલ

મારા મિત્ર રા રા બાઈ રતીલાલે મને એક સમયે સ્ટેજ વાતમા તેમના મનમા સ્ફુરતા વિચારોની ઝાંખી કરાવી હતી, તેમાં મને સાધારણ કરતા વધારે રહસ્ય જણાવાથી મેં તેમને તેમના તે વિચારોને કાગળ પર ટપકાવવાની ભલામણ કરી મારા ધારવા પ્રમાણે તેવા વિચારોને કાગળપર લખવાનો પ્રયત્ન કરવાથી તે કુદરતી રીતે વિકાસ પામતા કુલની જેમ ઘરોઘર ખીલી નીકળે છે તેમના કહેવા પરથી મને માલમ પડ્યું કે તેવી રીતે તેમના પોતાના હૃદયમાં ચાલતા વિચારોની પ્રસંગોપાત તેમણે નોંધ લીધી હતી તે મેં જોવા માગતા તેમણે મને તે કાગળીયાં વાચવા આપ્યા, મને તે વાચતાં એમ લાગ્યું કે આવા વિચારોનો લાભ સામાન્ય જનસમૂહને મળવો જોઈએ અત્યાર સુધી શ્રીમહાદેવ, શ્રીકૃષ્ણ વિગેરેના ઘણા ભક્તો તરફથી તેમના ઘણા ઘણા સ્વરૂપના દર્શન કરાવવામા આવ્યા છે તે બધા કરતા મને બાઈ રતીલાલે તેમના હૃદયમાથી ઉપજાવેલું શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ નવીન તેમજ સામા મનુષ્યના મનમા નવાજ વિચાર ઉત્પન્ન કરે તેવું લાગ્યું તેથી મેં તેમને આ બધા તેમના વિચારોને ઘરોઘર આકારમા ગોઠવી જનસમૂહ આગળ મુકવા ઘણો આગ્રહ કર્યો તે વાચકને માલુમ પડશે કે આ હાલનો પ્રયાસ આવા કારણોથી જન્મવા પામ્યો છે

બાઈ રતીલાલે હજી શ્રીપરમાત્માના બીજા અનેક સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરેલું છે, ને તેની ઉપર પ્રમાણેજ નોંધ કરેલી છે હાલના પ્રયાસને જે પ્રમાણે મળવું જોઈએ તેટલુંજ ઉત્તેજન મળશે, તો મારી ખાત્રી છે કે તેમના બીજા સ્વરૂપોના અભ્યાસો પણ જનસમૂહ આગળ વખતો વખત મુકવામા આવશે.

નગીનલાલ હરીલાલ સેતલવડ,

મુબઈ,

એમ એ એલ એલ બી

બેરીસ્ટર એટ-લો-હાઈ કોર્ટ

અનુક્રમણિકા

વિષય	પાન
મનુષ્ય કોણુ અને કોને કહેવા ?	૧
મનુષ્યરૂપ એટલે મનુષ્ય	૮
મનથી ચાલે તે જ મનુષ્ય ...	૯

હિંદનો પ્રકાશ-LIGHT OF INDIA-શ્રી મહાદેવનું સ્વરૂપ

જ્ઞાનમાર્ગ

મનુષ્ય તુ શ્રી મહાદેવનો ભક્ત થા	૧૦
તારે જોઈશે જ	૧૨

કર્મમાર્ગ

કર્મ ..	૧૫
પ્રત્યક્ષ કૃળ	૧૮
તારે જોઈશે જ	૧૯
ઉદ્ધોગના કર્મ કૃળ આપે છે	૨૦
ઉદ્ધોગના કર્મના સાધન	૨૧
ઉદ્ધોગના કર્મના કામ	૨૪
કૃળ આપનારા કર્મ	૨૫
કર્મના પ્રત્યક્ષ કામ	૨૭

શ્રી મહાદેવરૂપ કર્મનું આત્મસ્વરૂપ

કર્મનું આત્મસ્વરૂપ ..	૩૧
કર્મનું બ્રહ્મસ્વરૂપ	૩૨
કર્મ નિરાકાર છે .	૩૪
કર્મ ઈશ્વરરૂપ છે ..	૩૪
કર્મ પરમેશ્વરરૂપ છે ..	૩૫
કર્મ સર્વેશ્વરરૂપ છે . .	૩૬
કર્મ કારણરૂપ છે ..	૩૭
કર્મ બીજરૂપ છે	૩૭

વિષય	પાનું
કર્મ સત્યસ્વરૂપ છે	૩૯
કર્મ ઉત્પત્તિરૂપ છે .	૪૦
કર્મ સ્થિતિરૂપ છે	૪૧
કર્મ લયરૂપ છે .	૪૧
કર્મ ધર્મ બતાવે છે ...	૪૨
કર્મ પૃથ્વી ઉપર સર્વ જગ્યાએ ફરીત આવે છે ..	૪૩

શ્રી મહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ

શ્રી મહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ	૪૫
શ્રી મહાદેવ યોગી છે	૪૯
શ્રી મહાદેવ યોગી થઇને યોગ સાધે છે	૫૦
શ્રી મહાદેવ જ્ઞાની છે	૫૧
શ્રી મહાદેવ ધ્યાની છે .	૫૧
શ્રી મહાદેવ સાધુ છે	૫૨
શ્રી મહાદેવ ભીખારી છે . ..	૫૨
શ્રી મહાદેવ દાતા છે	૫૪
શ્રી મહાદેવ વૈરાગી છે	૫૪
શ્રી મહાદેવ તપસ્વી છે	૫૬
શ્રી મહાદેવ દિગંબર સ્વરૂપ છે ...	૫૭
શ્રી મહાદેવ ભોળા છે	૫૮
શ્રી મહાદેવને ગળે નાગ છે	૫૯
શ્રી મહાદેવને માથે જટા છે	૬૧
શ્રી મહાદેવની જટામાં ગંગા છે	૬૪
શ્રી મહાદેવને ત્રણ આંખ છે .	૬૬
શ્રી મહાદેવના કપાળમાં બીજનો ચંદ્ર છે	૬૭
ચંદ્રવેદી	૬૯
કર્મના લાકડાં	... ૭૧
ભસ્મ	૭૨
શ્રી મહાદેવે જે પીધું છે ...	૭૩
સહસ્ર નામ	૭૫

વિષય	પાત્રું
શ્રી મહાદેવનું વાહન	
નદી ..	૭૬
લિંગરૂપ	
શ્રી મહાદેવનું લિંગ સ્વરૂપ	૮૧
લિંગરૂપ કર્મમાર્ગ	૮૪
લિંગ .	૮૫
સુવર્ણનું લિંગ ..	૮૭
રૂપાનું લિંગ	૮૮
સ્ફટિક મણિનું લિંગ	૮૮
પારાનું લિંગ .	૮૮
પાર્થિવ લિંગ	૮૯
મૃત્તિકાનું લિંગ	૮૯
ધાતુનું લિંગ . .	૯૦
ઝવેરાતનું લિંગ ..	૯૦
પથ્થરનું લિંગ	૯૧
હોખડનું લિંગ .	૯૧
સ્મરાન .	૯૨
શિવ ..	૯૫
શકર	૯૬
શ્રી મહાદેવ કૃષ્ણ હેતા નથી . .	૯૭

શ્રી પાર્વતીનું સ્વરૂપ

શ્રી પાર્વતી દેવી	૯૮
પાર્વતી સતી છે .	૧૦૦
પાર્વતી શ્રી મહાદેવની આજ્ઞામા રહે છે	૧૦૨
શ્રી પાર્વતી આપતા નથી	૧૦૩
શ્રી મહાદેવ પિતારૂપ છે .	૧૦૪
શ્રી પાર્વતી માતારૂપ છે ..	૧૦૪
મનુષ્યે કર્મ કરવામા પુત્રરૂપે રહેવું	૧૦૫

હિંદો તારો-STAR OF INDIA

વિષય		પાનું
શ્રી ગણપતિનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ		
જ્ઞાનમાર્ગ	.	૧૦૯
કારણ	૧૦૯
શ્રી પિતાની આજ્ઞા	..	૧૧૧
વરદાન		૧૧૨
શ્રી ગણપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ ૧૧૫
ગણપતિ સ્વરૂપ		૧૧૫
ધર્મઆજ્ઞા .	.	૧૧૭
કર્તા		૧૧૭
કર્મ માર્ગ	.	૧૧૯
ધ્યાન ધરવું		૧૨૧
પ્રથમ પાઠલે માડવે		૧૨૧
પાઠલા ઉપર આસન વાળીને બેસવું	..	. ૧૨૨
શ્રી ગણપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ		૧૨૩
મોટું માથું		. ૧૨૪
મોટું પેટ	.	૧૨૪
શ્રી ગણપતિદેવના મોઢા ઉપર શુદ્ધ છે		૧૨૫
દાંત	..	૧૨૮
શ્રી ગણપતિદેવના કાન	..	૧૩૦
શ્રી ગણપતિદેવનું પેટ	.	૧૩૧
શ્રી ગણપતિદેવના પાલી		૧૩૩
ચિહ્નનું દૃષ્ય સ્વરૂપ		.. ૧૩૩
ચિહ્નનું અદૃષ્ય સ્વરૂપ	...	૧૩૪
સિદ્ધિ ૧૩૬
શ્રી ગણપતિદેવનું વાહન .		૧૩૬
ઉદ્ધરરૂપ		.. ૧૪૨
ચોખ્ખા ચઢાવવા ૧૪૪
ટુંક સાર		૧૪૭
નાના દાંત	..	૧૪૯

નીચે લખેલા અધ્યાત્મ સ્વરૂપના જ્ઞાનના પુસ્તકો
માળારૂપે થોડા વખતમાં બહાર પડશે.

- 1 LIGHT of INDIA હિંદનો પ્રકાશ
 શ્રીમહારેવ સ્વરૂપ
- 2 STAR of INDIA હિંદનો તારો
 અણુપતિ સ્વરૂપ
- 3 SOUL of INDIA હિંદનો આત્મા
 વિશ્વ સ્વરૂપ
- 4 MASTERS of INDIA હિંદને દોરાવનાર
 બ્રાહ્મણ સ્વરૂપ
- 5 LIFE of INDIA હિંદની અવસ્થા
 આર યુગનું વર્ણન
- 6 MOTHER of INDIA હિંદની માતા
 (ત્રી) દેવી સ્વરૂપ
- 7 PLACE and PATH of INDIA
 હિંદનું સ્થળ અને માર્ગ સંસાર અને વહેવાર

મનુષ્ય.

મનુષ્ય કોણ અને કાને કહેવા?

મનુષ્ય - સ્ત્રી અને પુરૂષ. સ્ત્રી અને પુરૂષ બન્ને મનુષ્ય જાતિ છે અને તે બેને જ મનુષ્ય કહેવાય છે.

મનુષ્ય (સ્ત્રી અને પુરૂષ) મનથી ચાલે તે મનુષ્ય મનુષ્ય મનથી જ બોલે છે, ચાલે છે અને કામ કરે છે જે મનુષ્ય પોતાના મન પ્રમાણે જ ચાલે છે તેને મનુષ્ય કહેવાય છે મનુષ્ય હાઠ્ઠા હોય, વિદ્વાન હોય, સમજી હોય તે પોતાના મનથી જ ચાલે છે, તેમ જ અજ્ઞાની અને મૂર્ખ મનુષ્ય પણ પોતાના મનથી જ ચાલનારા હોય છે. મનુષ્ય જાણતો હોય, સમજતો હોય તો પણ તે પોતાના મનથી જ ચાલે છે મનુષ્યને મન હોય ત્યારે જ બોલે છે, સાબળે છે અને કામ કરે છે. પણ જો મન નહીં હોય તો બોલે નહીં, સાબળે નહીં અને કામ પણ કરે નહીં. કામ કરવાનું હોય પણ જો મન નહીં હોય તો મનુષ્ય તે કામ કરતો નથી નહીં કરવાનું કામ હોય અને જો તે કરવાનું મન થાય છે તો મનુષ્ય તે કામ કરે છે કામ સારું હોય અથવા કામ ખરાબ હોય તો તે કામ મનુષ્ય મનમા આવે તો જ કરે છે નહીં તો નથી કરતો મનથી જવું હોય ત્યાં જાય છે. લેવું સુકવું અથવા આપવું હોય તો તે પણ મનુષ્ય મન હોય તો જ કરે છે. મનુષ્ય મનથી સાબળવાનું તથા શીખવાનું હોય તો સાબળે છે અને શીખે છે, પણ જો મનુષ્યનું મન નહીં હોય તો તે મનુષ્ય

સાબળતોએ નથી અને શીખનો પણ નથી સારું કામ હોય, કરવા જેવું કામ હોય, કરવું જ બોધ્યે અને જરૂરી કામ હોય તો પણ મનુષ્ય તે પોતાના મનથી જ કરે છે નહીં તો મનુષ્ય કરતો નથી ખરાબ કામ હોય, નુકસાનકારક હોય, અપ્રમાણિક કામ હોય તો તે પણ મનુષ્યને જો મન થાય છે તો તે ખરાબ કામ પણ કરે છે. ગમે તેવું કામ હોય પણ જો મન નહીં હોય તો મનુષ્ય તે કામ કરતો નથી

મનથી જ બોલનાર ચાલનાર અને કામ કરનાર મનુષ્ય છે. પોતાની ભરણ માફક જ કરે તે મનુષ્ય.

દેવ-આપે તે દેવ. જે આપે છે તે દેવ છે દેવ પુરૂષો હમેશાં આપનારા જ હોય છે. સર્વનું સારું ધરે છે. સર્વનો બોધ લે છે અને સર્વને આપે છે. કોઈનું બહુ થતું હોય તો તે કામ કરે છે. દેવ પુરૂષના કરેલાં કામોથી કોઈને નુકસાન થતું નથી સર્વના કામ કરી આપવા એવો જ દેવ પુરૂષને નિયમ રહે છે. દેવ પુરૂષથી કોઈ નારાજ થતું નથી અને કોઈનું કામ બગડતું નથી આપે તેને જ દેવ કહેવાય છે અને જે આપે છે તે જ દેવ છે દેવ પુરૂષ હમેશાં આપવાવાળા જ હોય છે, સર્વનાં કામ કરી આપવાં એજ દેવ પુરૂષનું કામ છે. સારું બતાવવું, સારું કહેવું અને સારું જ કરવું, સાબળવું પણ સારું અને સબળાવવું પણ સારું, પ્રમાણિક રહીને કામ કરવું, કોઈને નુકસાન થાય નહીં, કોઈને ખોટું લાગે નહીં, કોઈનું કામ બગડે નહીં એવી રીતે રહીને દેવ પુરૂષ કામ કરે છે. દેવ પુરૂષનું મન પોતાને તાબે હોય છે દેવ પુરૂષ પોતાના મનથી ચાલનારા હોતા નથી જરૂર હોય અને કામ કરવા જેવું હોય ત્યારે જ તેને તે કામ કરવાનું મન થાય છે જે કામ કરવાથી બીજાને કાયદો થાય છે તેવું જ કામ દેવ પુરૂષ કરે છે અને તેથી જ તેઓ દેવરૂપ ગણાય છે.

દાનવ-દાનવ એટલે રાક્ષસ. ખરાબ કામ, નુકસાનકારક કામ કરવાવાળાઓ દાનવ તરીકે ગણાય છે. દાનવના કામથી ખીજને નુકસાન થાય છે, ઘણાના કામ બગડે છે અને બગાડે છે જરૂર વગરનું બોલવું, સાબળવું અને કરવું તે દાનવ પુરૂષનું કામ છે. ગમે તેવું કામ હોય પણ જો તે કરવાનું દાનવ પુરૂષને મન થાય છે તો તે કામ કરે છે, પછી ભલેને ખીજને નુકસાન થાય છે.

ખરાબ સાબળવું, ખરાબ બોલવું અને ખરાબ કરવું તે દાનવ પુરૂષનું કામ ગણાય છે કામ વગરનું કામ કરવું કે જેનાથી ખીજને નુકસાન થાય, ખીજનું બગડશે જાણીને કામ કરવું અને નુકસાન કરવું, તે દાનવનું કામ છે. જ્યારે મનુષ્ય દાનવ થઈને કામ કરે છે ત્યારે તે મનુષ્ય રાક્ષસ ગણાય છે કારણ કે તેનાથી રાક્ષસી કામો જ થાય છે, અને તે કામથી ખીજને ઘણું નુકસાન થાય છે. દયા હોય નહીં, વિચાર હોય નહીં, પણ કરવું તે ખરાબ કામ જ કરવું એ નિયમ હોય છે ખરાબ કામ હોય તે જાણવા છતાં પણ તે કામ કરવું, અને જેનાથી બગાડ થાય, નુકસાન થાય, સારું દેખાય નહીં એવા કામો કરવા તે દાનવ પુરૂષનું કામ હોય છે. દાનવરૂપ કોઈનું સારું અથવા બલુ કરતાં નથી પણ નુકસાન જ કરે છે. કોઈ સારું કહે તે માનવું નહીં અને પોતાની મરજીથી (મનથી) કામ કરવું, તેમા નુકસાન થાય તે જોઈને રાજી થવું, ખીજને નુકસાન કરીને, ખરાબ કરીને ખીજના કામો બગાડીને રાજી થવું આવા કામો દાનવરૂપ કરે છે. અપ્રમાણિક થવું, જીદુ બોલવું, અને જીદુ કરવું તે દાનવ પુરૂષનું કામ છે.

દેવપુરૂષ સત્ય (સાચું) બોલવાવાળા હોય છે જ્યારે દાનવ પુરૂષ જીદુ બોલનારા હોય છે દેવ પુરૂષ સાચું બોલે છે અને સાચું જ કામ કરે છે જ્યારે દાનવ પુરૂષ જીદુ બોલે છે અને ખોટા કામો જ કરે છે. દેવ કોઈને નુકસાન કરતાં નથી પણ દેવ તરીકે આપ-

નારાજ હોય છે, દાનવ પોતાને તેમ જ બીજાને ગુકસાન કરનારા હોય છે અને બીજાને આપવાને બદલે નેતુ લઈ લેવાવાળા હોય છે. દેવ આપે છે અને દાનવ લઈ લે છે દેવ પુરૂષ સતોષી હોય છે જ્યારે દાનવ અસંતોષી હોય છે દેવ પુરૂષ શાત્ર પ્રકૃતિના હોય છે અને દાનવ કલહ કરવાવાળા હોય છે. દેવ પુરૂષ સર્વનુ રક્ષણ ઇચ્છે છે અને દાનવ પોતાનુ જ બહુ ઇચ્છીને બીજાને ગુકસાન થાય તેમ ઇચ્છે છે દેવ ક્રૂર સારા કામો જ કરે છે અને દાનવ ખર્ચે તેવુ કામ કરવાવાળા હોય છે. દેવના કરેલા કામથી બીજાને સારું થાય છે જ્યારે દાનવના કરેલા કામથી બીજાને ગુકસાન થાય છે દેવ અને દાનવ પશુ મનથી જ ચાલનારા છે દેવ પુરૂષ સારા કામ કરવાને જ મન કરે છે અને સારું થઈ શકે તોજ તે કામ કરે છે, જ્યારે દાનવ પુરૂષ નહારા જ કામ કરવાને મન કરે છે કોઈનુ બગાડવુ હોય તો તે બગાડી નાખે છે અને તેથી દાનવનુ મન ખરાબ કામ કરવા તરફ જ વળે છે.

મનુષ્ય દેવરૂપ અને છે:-જ્યારે મનુષ્ય સારા કામો કરે છે ત્યારે તે દેવની માફક પૂજાય છે દરેક સારા કામ કરવાને તેને મન થાય છે અને તેથી તે કામ કરે છે જુદુ બોલવું નહીં, કોઈનુ ખરાબ ઇચ્છવુ નહીં અને ખરાબ કરવુ નહીં, કોઈને ગુકસાન પહોંચાડવુ નહીં, કોઈને નારાજ કરવા નહીં, સત્ય બોલવુ તથા ચાલવું અને સત્ય સાબળવુ, સત્ય હોય તેજ કામ કરવુ. જે કામ કરવુ તે સારું જ કામ કરવુ એવો નિયમ દેવરૂપ મનુષ્યને રહે છે, અને તેથી પોતે દેવની માફક રહે છે અને તેજ પ્રમાણે ગણાય છે. મનુષ્ય દેવરૂપ થાય છે.

મનુષ્ય દાનવરૂપ અને છે:-જ્યારે મનુષ્ય ખરાબ કામ કરે છે અને તેનાથી પોતાને તેમજ બીજાને ગુકસાન થાય છે ત્યારે તે

મનુષ્ય દાનવરૂપ ગણાય છે જીહ્વા બોલવું, અને જીહ્વા કરવું, પોતાના દરેક કામથી ખીજાને નુકસાન કરવું એ જ દાનવનું કામ છે મનુષ્ય દાનવરૂપ બને છે

મનુષ્ય દેવનું અને દાનવનું બન્નેનું એકત્ર સ્વરૂપ સાથે રાખીને કામ કરે છે દેવ થઈને દાનવનું કામ કરવું તેને જ મનુષ્ય કહે છે. સાડા દેખાડીને ખરાબ કરવું, સાચું કહીને જીહ્વા કરવું, સાડા કહીને ખરાબ સભળાવવું, રક્ષક થઈને મારવું, સત્યને ચઢાવું અને અસત્ય કરવું. પ્રમાણિક રહેવું અને અપ્રમાણિક કામ કરવું, આપવાને નામે લઈ લેવું, જીહ્વા કહીને સાચું મનાવવું એ મનુષ્યનું કામ છે. મનુષ્ય બન્ને કામ સાથે કરે છે જ્યારે મનુષ્યને દેવરૂપ થવાનું મન થાય છે ત્યારે તે દેવરૂપે રહીને કામ કરે છે અને દાનવ થવાનું મન થાય છે ત્યારે તે દાનવરૂપે રહીને કામ કરે છે

જો ફક્ત દેવરૂપે જ રહીને મનુષ્ય કામ કરે છે તો તે દેવ મનાય છે, અને જ્યારે દાનવ થઈને કામ કરે છે ત્યારે તે દાનવ ગણાય છે. મનુષ્ય બન્ને કામ સાથે કરવાવાળો હોય છે. મન થાય ત્યારે દેવ નહીં તો દાનવ સાડા કરે તો દેવ નહીં તો દાનવ મનુષ્ય દેવરૂપેજ રહેતો નથી તેમ દાનવરૂપે પણ રહેતો નથી, પણ બન્ને રૂપે રહે છે તેથીજ તેને મનુષ્ય કહે છે, અને તે મનુષ્ય મનથી ચાલનારો હોય છે. મનુષ્ય દેવરૂપે રહીને દાનવનું કામ કરે છે. શુભેચ્છક થઈને કામ બગાડવાવાળો થાય છે જીહ્વા કહીને સમ-બધવાવાળો હોય છે. સાડા દેખાડીને નકાર કામ પણ કરવાવાળો હોય છે. ખરાબ કામને સાડા કહેનારો હોય છે. સાચાને જીહ્વા કહે-નારો હોય છે. કામ કરતી વખતે મનુષ્ય આ બન્ને સ્વરૂપ રાખે છે અને આ બન્ને સ્વરૂપવાળો જ પુરૂષ મનુષ્ય ગણાય છે અને તેજ મનુષ્ય છે.

જો એકલા સારા જ કામ કરે, સત્ય જ બોલે, ચાલે અને સાબળે અને સત્ય કામો જ કરે તો તે દેવરૂપ મનુષ્ય થાય છે પણ જો ફક્ત ખરાબજ કામ કરે, જીહુ બોલે ચાલે અને જીહુજ સાંભળે અને સભળાવે અને અસત્ય ગમે તેવા કામો કરે તો તે દાનવરૂપ મનુષ્ય થાય છે

દેવ પુરૂષ ફક્ત સારાં કામો જ કરે છે અને દાનવ ફક્ત ખરાબ કામો જ કરે છે. મનુષ્ય બન્ને કામ કરે છે, માટે મનુષ્ય દેવ નથી અને દાનવ પણ નથી. મનુષ્ય બન્ને છે. દેવ અને દાનવ મળીને મનુષ્ય.

દેવ મનુષ્ય-દેવ મનુષ્ય વિવેકવાળા હોય છે બોલવા ચાલવામા વિવેકથી રહે છે અને વિવેકથી કામ કરવાવાળા હોય છે. દેવ મનુષ્ય વિચારવાળા હોય છે દરેક કામ બહુ વિચાર કરીને કરે છે જે કામ સાડુ દેખાય અને નુકસાન થાય નહીં અને જેનું પરિણામ સાડુ આવે તેવા જ કામ વિચારીને કરે છે. દેવ પુરૂષ વિવેકી અને વિચારવાળા જ હોય છે

દાનવ મનુષ્ય-દાનવ મનુષ્ય વિવેક રાખતો નથી તેમ જ વિવેક શુ તે સમજતોજ નથી, તેથી દાનવ મનુષ્ય વિવેકી ગણાતો નથી પણ અવિવેકી ગણાય છે બોલવા ચાલવામા અને કામ કરવામા જરા પણ વિવેક રાખતો નથી તેમજ કામ કરવામા વિચાર કરતો નથી વિચારીને કામ કરતો નથી દાનવ અવિચારી મનુષ્ય ગણાય છે. જે કાંઈ કામ કરે છે તેમા તેને વિચાર હોતો નથી ગમે તેમ થાય પણ કામ કરવું તે કરવું જ એમ સમજીને કરે છે અને તેથી ઘણું નુકસાન થાય છે દાનવ અવિવેકી અને અવિચારી મનુષ્ય ગણાય છે.

મનુષ્ય વિવેકી પણ મનાય છે અને અવિવેકી પણ મનાય છે. મનુષ્ય બોલવા ચાલવામા વિવેક રાખે છે પણ કામ કરવામા વિવેકને ભુલી જાય છે મનુષ્ય ફક્ત બોલવામા જ વિવેક રાખે છે. કામમા

નહીં. મનુષ્ય કામ કરવામા વિચાર કરે છે અને કોઈ વખત નથી કરતો કોઈ વખત વિચારવાળો મનુષ્ય ગણાય છે અને વિચાર કરીને કામ કરે છે, અને કોઈ વખત અવિચારી કામ પણ કરી બેસે છે. મનુષ્ય વિવેકથી બોલે ચાલે છે અને કામ અવિચારી રીતે કરે છે. જ્યારે મનુષ્યને મન થાય છે ત્યારે તે વિવેકવાળો અને વિચારવાળો બને છે અને જ્યારે મન થાય છે ત્યારે તે વિવેક વગરનો અને વિચાર વગરનો બને છે કોઈ વખત વિવેકી થઈને અવિચારી કામ કરવાવાળો પણ થાય છે વિવેક નહીં હોય પણ વિચારીને કામ કરવાવાળો પણ મનુષ્ય થાય છે મનુષ્ય વિવેકી અને અવિવેકી તેમ જ વિચારવાળો અને વિચાર વગરનો પણ જ્યારે પોતાનું મન થાય છે ત્યારે થાય છે બન્નેમા રહીને કામ કરે છે તેજ મનુષ્ય ગણાય છે.

દેવરૂપ મનુષ્ય એક જ રૂપથી રહે છે, અને હંમેશા સારા અને કૃણ આપે તેવા જ કામો કરવાને મન કરે છે દેવરૂપ મનુષ્ય જીવું બોલતા નથી અને ખોટું કર્મ કરતા નથી કોઈને નારાજ કરતા નથી તેમ જ કોઈને નુકસાન કરતા નથી હંમેશા સારા કામો કરે છે અને બીજાનું ભલું ધૃષ્ટ છે બીજાનું રક્ષણ કરે છે અને જેને બેધએ તેને મદદ કરે છે મનુષ્ય દેવરૂપ રહે છે.

દાનવરૂપ મનુષ્ય પણ એક જ રૂપથી રહે છે, અને હંમેશા જીવું અને ખોટા કામો જ કરવાને મન કરે છે દાનવરૂપ મનુષ્ય જીવું બોલે છે, જીવું સમજાવે છે અને જીવું અથવા ખોટું કર્મ કરે છે. દાનવરૂપ મનુષ્યના કામ કરવાથી બીજાને નુકસાન થાય છે અને કામ બગડે છે દાનવરૂપ મનુષ્ય કોઈનું ભલું ધૃષ્ટતા નથી અને કોઈનું સાડું કરતા નથી. પોતાનું જ સાડું ધૃષ્ટ છે અને બીજાનું બગાડવાને મન કરે છે. દાનવરૂપ મનુષ્ય નહીં કરવા જેવું કામ પણ મન થાય છે ત્યારે તે કરે છે. દાનવરૂપ મનુષ્યને ક્યા હોતી નથી. વિચાર હોતો

નથી, વિવેક સમજતો નથી તેથી તે ખરાબ કામ કરવાનું જ મન કરે છે, અને ઘણી વખત ખરાબ કામ કરી બેસે છે.

મનુષ્યરૂપ મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ છે મનુષ્યનું સ્વરૂપ પણ પૃથ્વી ઉપર સર્વ જગ્યાએ એક જ રૂપ છે અને તે બધા જ મનુષ્ય છે મનથી ચાલે છે તે જ મનુષ્ય છે પૃથ્વી ઉપર સર્વ ઠેકાણે મનુષ્ય પોતાના મનથી જ ચાલે છે, બોલે છે અને કામ કરે છે

મનુષ્ય દેવરૂપ રહે છે, દાનવરૂપ રહે છે અને મનુષ્યરૂપ રહે છે દેવરૂપ અને દાનવરૂપ અદૃશ્ય રહે છે પણ મનુષ્યરૂપ પ્રત્યક્ષ રહે છે. મનુષ્ય દેવની જેમ રહી શકે છે અને દાનવની જેમ પણ રહી શકે છે દેવ અને દાનવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ મનુષ્ય રૂપ છે, તેથી મનુષ્ય દેવના જેવા કામ કરી શકે છે કોઈ મનુષ્ય દાનવનાં (રાક્ષસી) કામ કરીને દાનવની જેમ રહે છે દેવ અને દાનવનું અદૃશ્ય સ્વરૂપ, પ્રત્યક્ષ મનુષ્ય રૂપ છે અને તેથી જ મનુષ્ય દેવની જેમ અથવા દાનવની જેમ રહી શકે છે.

મનુષ્યરૂપ એટલે મનુષ્ય

મનુષ્ય મનથી ચાલે છે અદૃશ્ય એટલે નહીં દેખાય તેવી રીતે મનુષ્ય દેવરૂપ રહે છે અને નહીં દેખાય તેવી રીતે મનુષ્ય દાનવના રૂપે રહે છે (રાક્ષસરૂપે રહે છે) મનુષ્ય રૂપ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે પણ તેનું દેવરૂપ અથવા દાનવરૂપ અદૃશ્ય રહે છે મનુષ્યનું દેવરૂપ અથવા દાનવરૂપ તેના કામ ઉપરથી જોઈ શકાય છે. મનુષ્યરૂપ સર્વ જગ્યા ઉપર એક જ અને સરખું છે અને તે સર્વે મનુષ્ય છે. સર્વે મનુષ્ય મનથી ચાલે છે.

શ્રી અને પુરૂષ બન્ને મળીને મનુષ્ય શ્રી અને પુરૂષ બન્ને મનુષ્યરૂપે રહે છે. શ્રી અને પુરૂષ બન્ને મનથી જ ચાલે છે, મનથી

ગાલે છે અને મન હોય તો જ કામ કરે છે. સ્ત્રી પણ મનથી જ ચાલે છે અને પુરૂષ પણ મનથી જ ચાલે છે. મનુષ્યની જેમ સ્ત્રી પણ દેવરૂપ થાય છે અને દાનવનું રૂપ પણ થાય છે સ્ત્રી જ્યારે મન થાય છે ત્યારે દેવરૂપ રહીને કામ કરે છે અને જ્યારે મન થાય છે ત્યારે દાનવરૂપે રહીને કામ કરે છે મનુષ્ય (સ્ત્રી અને પુરૂષ) મનથી ચાલનારા હોય છે, માટે મનથી ચાલે તે જ મનુષ્ય.

મનુષ્ય કર્મથી ઓળખાય છે કર્મ મનુષ્યને ઓળખાવે છે. દેવરૂપ કર્મ મનુષ્યને દેવરૂપ બનાવે છે અને દાનવરૂપ કર્મ મનુષ્યને દાનવરૂપ (રાક્ષસરૂપ) બનાવે છે મનુષ્યને જ્યારે મન થાય છે ત્યારે તે તેવું સ્વરૂપ ધરીને પૃથ્વી ઉપર રહીને કામ કરે છે.

મનથી ચાલે તે જ મનુષ્ય.

સારા કામ કરે તે દેવ, નકારા કામ કરે તે દાનવ અને સાડું અને નકાડું બન્ને કરે તે જ મનુષ્ય મનુષ્ય દેવ નથી તેમ જ દાનવ પણ નથી પણ બન્નેનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે તેથી તે મનુષ્ય છે અને તે મનુષ્ય મનથી જ ચાલનારા હોય છે.

મનુષ્ય કોણ ?—સ્ત્રી અને પુરૂષ.

મનુષ્ય કોને કહેવો ?—મનથી ચાલે તે મનુષ્ય.

મનુષ્ય

જ્ઞાન

ૐ

કર્મ

॥ નમઃ શિવાય ॥

જ્ઞાનમાર્ગ

મનુષ્ય તું શ્રી મહાદેવનો ભક્ત થા.

કારણ ?

કારણ કે પૃથ્વી ઉપર જન્મ ધરીને દરેક મનુષ્યે મનુષ્યલીલા કરવાની છે, અને મનુષ્યકર્મ કરીને પૃથ્વી ઉપર રહીને જીવન ભોગવવાનું છે તારે. પણ પૃથ્વી ઉપર જન્મ થયો છે અને તારે પણ મનુષ્યકર્મ કરીને તારું જીવન ભોગવવાનું છે મનુષ્યકર્મ કરવાથી ફળ મળે છે, અને તે ફળ મેળવીને મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર રહીને જીવન ભોગવે છે. મનુષ્યકર્મ સુખ અને દુઃખ આપે છે, તેથી મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર રહીને સુખી અથવા દુઃખી જીવન ભોગવે છે જો તારે સુખી જીવન ભોગવવું હોય તો તું શ્રીમહાદેવનો ભક્ત થા.

દેવમા દેવ શ્રીમહાદેવ સર્વસમર્થ દેવ છે, જે પૃથ્વી ઉપર પ્રાણી માત્રનું રક્ષણ કરે છે અને પોષણ કરે છે. પૃથ્વી ઉપર જેને જે જોઈએ તે આપે છે અને સર્વને મોક્ષ આપે છે દેવ અને દાન-વોને વરદાન આપે છે અને મનુષ્યને મનુષ્યકર્મનું ફળ આપે છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શીવ સર્વ દેવોએ શ્રીમહાદેવની જ ઉપાસના કરીને તેમની પાસેથી વરદાન મેળવેલા છે અને પૃથ્વી ઉપર રહીને

કર્મ કરેલા છે આત્મજ્ઞાન સમજાવનારા પવિત્ર ગ્રંથોમા તથા પુસ્તકોમા પણ શ્રીમહાદેવની જ સેવા તથા ઉપાસનાનો વિધિ જતાઓ છે અને શ્રીમહાદેવની જ સેવા કરવાની સમજણ આપેલી છે. કારણ કે શ્રીમહાદેવ એક જ સમર્થ દેવ છે અને જેને જે જોઈએ તે આપવાવાળા શક્તિમાન છે દેવો અને દાનવોને વરદાન આપે છે, અને મનુષ્યને મનુષ્યકર્મનું ફળ આપે છે કર્મનું ફળ મેળવીને મનુષ્ય, સુખથી રહીને સુખી જીવન ભોગવે છે અથવા દુઃખથી રહીને દુઃખી જીવન ભોગવે છે શ્રીમહાદેવ આપનાર છે અને જેને જે જોઈએ તે આપે છે, માટે તુ શ્રીમહાદેવની જ ઉપાસના કરીને સાફ ફળ મેળવ, અને સુખવાળું જીવન ભોગવ

શ્રીમહાદેવ આત્મ સ્વરૂપ છે, બ્રહ્મરૂપ છે, સત્ય સ્વરૂપ છે, નિરજન નિરાકાર છે શ્રીમહાદેવ ઇશ્વર છે, પરમેશ્વર છે, સર્વેશ્વર છે, શ્રીમહાદેવ કારણરૂપ છે, બીજરૂપ છે. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયરૂપ છે શ્રીમહાદેવને જોઈ શકાતા નથી, તેમનું વજન અથવા માપ નથી, તેમને દિશા અથવા દેશ નથી કારણ કે પૃથ્વી ઉપર સર્વ જગ્યાએ શ્રીમહાદેવ દર્શન આપે છે શ્રીમહાદેવ નાના નથી તેમજ મોટા પણ નથી, મહાદેવ છે. મહાદેવ એટલે મોટા દેવ મોટું અને વધારે આપનારા સમર્થ દેવ છે આપે છે તે જ દેવ છે. શ્રીમહાદેવ આપે છે તેથી શ્રીમહાદેવ દેવનું રૂપ છે. વધારે અને મોટું આપે છે તેથી મહાદેવ છે

શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વનું રક્ષણ કરે છે અને પોષણ કરે છે. મનુષ્યને ધર્મ જતાવે છે, કર્મ કરાવે છે, અને કર્મમા ફળ આપે છે. શ્રીમહાદેવ એક જ સમર્થ દેવ છે કે જે પોતાનો ભક્ત માગે તેને તેનું માગેલું ફળ આપવાને શક્તિવાળા છે દેવોને વરદાન આપે છે અને તેમને સુખ આપે છે દાનવોને વરદાન આપે છે અને તેમને દુઃખ આપે છે. શ્રીમહાદેવ સારાનું રક્ષણ કરે છે અને

નકારનો નાશ કરે છે મનુષ્યકર્મ કરવાવાળાઓને મનુષ્યકર્મનું ફળ આપે છે

તારે તારા મનુષ્યકર્મનું ફળ મેળવવું હોય, અને તેમા મોક્ષ મેળવવો હોય તો તું શ્રીમહાદેવની સેવા પૂજા તથા ઉપાસના વિગેરે કરીને સારૂ ફળ માગ

તારે જોઈશે જ

કારણ ?

કારણ કે પૃથ્વી ઉપર તારે તારૂં શરીર સાચવી રાખવાને અને તારૂં જીવન ટકાવી રાખવાને માટે ખાવા અન્ન, પહેરવાને કપડા અને રહેવાને જગ્યા જોઈશે અન્ન ખાધા વગર તારાથી જીવી શકાશે નહીં, અને તારાથી મનુષ્ય કર્મ થઈ શકશે નહીં કપડા વગર તારાથી તારૂં શરીર સાચવી શકાશે નહીં, અને તેનું રક્ષણ થઈ શકશે નહીં જગ્યા અથવા ઘર વગર તારાથી રહી શકાશે નહીં ખાવા અન્ન, પહેરવાને કપડા અને રહેવાને જગ્યા તો જરૂર તારે જોઈશે.

જીવન લોગવવાને માટે તારે લક્ષ્મી (પૈસા) જોઈશે કીર્તી જોઈશે, વૈભવ, સુખ અને સંપત્તિ જોઈશે, અને તારે મોક્ષ પણ જોઈશે મનુષ્ય જીવન લોગવવાને માટે તારે બધું જ જોઈશે ખાવા, પહેરવા અને રહેવાને, તથા લક્ષ્મી, કીર્તી, વૈભવ, સુખ સંપત્તિ અને મોક્ષ સર્વસ્વ તારે જોઈશે જ આ બધું આપનાર શ્રીમહાદેવ એક જ સમર્થ દેવ છે, અને સર્વને આપે છે, માટે તું શ્રીમહાદેવની જ ઉપાસના કર.

જ્ઞાનમાર્ગ (ધર્મ માર્ગ)મા શ્રીમહાદેવ અદૃશ્ય રૂપે રહે છે કારણ કે તેમના દર્શન થતા નથી, પણ કર્મ માર્ગમા શ્રીમહાદેવ પ્રત્યક્ષ રૂપે રહે છે, તેથી સર્વ મનુષ્યને તેમના અનુભવ દર્શન થાય છે.

ધર્મ માર્ગમાં શ્રીમહાદેવ જ્ઞાનરૂપે રહે છે અને મનુષ્યોને જ્ઞાન આપે છે કર્મ માર્ગમાં શ્રીમહાદેવ કર્મરૂપે રહે છે અને મનુષ્યોને કર્મ અને તેનું ફળ આપે છે, જ્ઞાન શ્રીમહાદેવને ઓળખાવે છે, અને કર્મ શ્રીમહાદેવના અનુભવ દર્શન કરાવે છે. શ્રીમહાદેવ જ્ઞાનથી સમજણ આપે છે અને કર્મથી ફળરૂપ પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે. જ્ઞાનથી શ્રીમહાદેવને ઓળખાય છે અને કર્મથી તેમના અનુભવ દર્શન થાય છે જ્ઞાન માર્ગમાં રહેલા શ્રીમહાદેવ કર્મમાર્ગમાં કર્મરૂપે રહેલા છે અને પોતાના ભક્તોને કર્મનું ફળ આપે છે

મનુષ્ય જો તારે સુખવાળું જીવન ભોગવવું હોય લક્ષ્મી કીર્તિ વૈભવ, સુખ અને સપત્તિ તથા સાધન અને મોક્ષ મેળવવા હોય, તો તું જ્ઞાનમાર્ગમાં રહેલા શ્રીમહાદેવની, કર્મ માર્ગમાં રહેલા કર્મદેવની ઉપાસના કર. જ્ઞાનરૂપે રહેલા શ્રીમહાદેવ કર્મરૂપે અને તેના ફળરૂપે પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે. કર્મમાં પ્રત્યક્ષ દેવ છે, અને કર્મનું પ્રત્યક્ષ ફળ આપે છે.

જ્ઞાનથી શ્રીમહાદેવને ઓળખીને તેમની કર્મથી પૂજા કર. જ્યારે શ્રીમહાદેવની તું કર્મથી પૂજા કરશે ત્યારે જ શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થઈને ફળ આપશે. માટે તારે જે જોઈએ તેને સાડ તેના કર્મથી શ્રીમહાદેવની પૂજા કર, એટલે સમર્થ દેવ તને તે કર્મનું ફળ આપશે ફળ મેળવીને તું પૃથ્વી ઉપર સુખથી રહી શકીશ અને સુખી જીવન ભોગવીને તું મોક્ષ મેળવી શકીશ. શ્રીમહાદેવની જ સેવા પૂજા કરવાથી ફળ મળે છે, માટે તું શ્રી મહાદેવનો જ ભક્ત થા.

કર્મમાર્ગમાં શ્રીમહાદેવ કર્મરૂપે પ્રત્યક્ષ રહે છે, અને પૃથ્વી ઉપર દરેક મનુષ્યને કર્મનું ફળ આપે છે. પૃથ્વી ઉપર દરેક મનુષ્યને કર્મ કરવું પડે છે અને તેથી મનુષ્ય કર્મ કરે છે મનુષ્ય જે કર્મ કરે

છે તે જ અધ્યાત્મ સ્વરૂપ શ્રીમહાદેવની જ સેવા પૂળા કરે છે કારણ કે શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ કર્મ છે મનુષ્ય જે કર્મ કરે છે તે કર્મ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે

કર્મ દેવરૂપ છે અને કૃણ આપે છે. પૃથ્વી ઉપર દરેક મનુષ્ય કર્મ કરીને કૃણ મેળવે છે, એટલે અધ્યાત્મ સ્વરૂપે પૃથ્વી ઉપર દરેક મનુષ્ય શ્રીમહાદેવની સેવા પૂળા વગેરે કરીને કૃણ મેળવે છે. કર્મ શ્રીમહાદેવનું રૂપ છે, અને કર્મમાર્ગમા તેના કર્મ કરનારાઓને દેવરૂપ રહીને કૃણ આપે છે.

કર્મમાર્ગમાં શ્રીમહાદેવનાં અનુભવ દર્શન કર્મરૂપે થાય છે.

મનુષ્ય તું શ્રીમહાદેવનો ભક્ત થા, અને કર્મમાર્ગ જો.

ૐ શાન્તિ' શાન્તિ: શાન્તિ:

ૐ

નમઃ શિવાયઃ ॥

કર્મમાર્ગ

શ્રીમહાદેવનાં પ્રત્યક્ષ અનુભવ દર્શન.

કર્મ

કર્મમાર્ગમા કર્મ દેવસ્વરૂપ છે, કારણ કે કર્મ ક્ષણ આપે છે. શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ કર્મમાર્ગમાં કર્મ છે, કારણ કે કર્મ-માર્ગમાં કર્મ પણ દેવરૂપ રહે છે અને પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્યને ક્ષણ આપે છે.

શ્રી મહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્યનું રક્ષણ કરે છે અને પોષણ કરે છે, અને પોતાના ભક્ત જે કાંઈ તેમની પાસે માગે છે તેઓને તે આપવાવાળા, સમર્થ દેવ છે.

કર્મમાર્ગમા કર્મ પણ શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે, અને કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્યનું રક્ષણ કરે છે અને પોષણ કરે છે. કર્મ પોતાના કરનારાઓને (ભક્તને) જે તેઓ માગે છે, તે આપવાને શક્તિવાળુ છે, અને દેવની જેમ રહીને ક્ષણ આપે છે. કર્મ દેવ છે, શ્રી મહાદેવનું સ્વરૂપ છે તેથી કર્મમાર્ગમા કર્મ દેવરૂપે રહીને મનુષ્યને તેમના કર્મનું ક્ષણ આપે છે.

પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્ય શ્રીમહાદેવની જ સેવા પૂજા વથા ઉપાસના વિગેરે કરીને શ્રી મહાદેવને પ્રસન્ન કરે છે, અને ક્ષણ

મેળવે છે શ્રીમહાદેવ મોક્ષ આપે છે દેવ અને દાનવોને વરદાન આપે છે અને મનુષ્યને મનુષ્યકર્મનું ફળ આપીને મનુષ્યના મનોરથ પુરા પાડે છે શ્રીમહાદેવ સમર્થ દેવ છે, સર્વને આપવાવાળા છે, અને આપે છે.

કર્મમાર્ગમા સર્વ મનુષ્ય શ્રીમહાદેવરૂપ કર્મનીજ સેવા, પુણ, તથા ઉપાસના વીગેરે કરીને કર્મને પ્રસન્ન કરે છે (કર્મ કરીને પુરૂ કરે છે) અને કર્મનું ફળ મેળવે છે કર્મ ફળ આપે છે અને તેનાથી મનુષ્યના મનોરથ પુરા પડે છે કર્મ ફળ આપે છે તેનાથી મનુષ્ય પોતાને જે જોઈએ તે કરી શકે છે અને પૃથ્વી ઉપર રહી શકે છે પૃથ્વી ઉપર સર્વે મનુષ્ય કર્મ કરે છે અને ફળ મેળવે છે કર્મ ફળ આપે છે, કારણ કે કર્મ સમર્થ દેવરૂપ છે કર્મ ફળ આપે છે તેનાથી મનુષ્ય પોતાનું જીવન ભોગવી શકે છે, અને પૃથ્વી ઉપર રહીને સર્વસ્વ કરી શકે છે કર્મ ફળ આપે છે તેનાથી શ્રીમહાદેવે આપેલો મોક્ષ ભોગવાય છે શ્રીમહાદેવ મોક્ષ આપે છે અને કર્મ ફળ આપે છે

જ્ઞાનમાર્ગમા શ્રીમહાદેવ જ્ઞાનરૂપે રહીને મનુષ્યને જ્ઞાન આપે છે. કર્મમાર્ગમા શ્રીમહાદેવ કર્મરૂપે રહીને મનુષ્યને કર્મનું ફળ આપે છે શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થઈને પોતાના ભક્તને જ્ઞાન આપે છે તેવીજ રીતે કર્મ પણ પ્રસન્ન થઈને પોતાના કર્મ કરનારાને (ભક્તને) ફળ આપે છે શ્રીમહાદેવ જ્ઞાનથી સર્વનું રક્ષણ કરે છે અને, પોષણ કરે છે તેવીજ રીતે કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર કર્મથી સર્વનું રક્ષણ કરે છે અને પોષણ કરે છે. શ્રીમહાદેવ મોક્ષ આપે છે તેવીજ રીતે કર્મ પણ મનુષ્યને મોક્ષ આપે છે (કર્મ થાય છે, ફળ મળે છે અને તે ફળ ભોગવે છે)

શ્રીમહાદેવને પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્ય સરખા છે શ્રીમહાદેવને કોઈ માડું નથી અથવા તાડું નથી. કોઈ નાનું નથી અથવા મોટું નથી. સર્વ મનુષ્ય સરખા છે અને સર્વને સરખું આપે છે.

કર્મને પણ પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્ય સરખા છે. કર્મને કાઈ નાનું અથવા મોટું નથી. કર્મ નાના પણ કરે છે અને મોટા પણ કરે છે. જે કર્મ કરે છે તેને તે કર્મ ફળ આપે છે. કર્મ જે ફળ આપે છે તે નાનાને પણ સરખું મળે છે અને મોટાને પણ સરખું ફળ મળે છે. જે મનુષ્ય કર્મ કરે છે તેને ફળ મળે છે અને જે મનુષ્ય કર્મ નથી કરતો તેને ફળ મળતું નથી. કર્મને કાઈ માડ અથવા તાડ નથી, કર્મ સર્વતું સરખું છે, અને સર્વને સરખું ફળ આપે છે.

કર્મ કોઈનું નથી. કર્મ માડ નથી તેમ જ તાડ પણ કર્મ નથી. જે મનુષ્ય કર્મ કરે છે તેનું તે કર્મ છે. કારણ કે તે મનુષ્ય પોતાનું કર્મ કરીને ફળ મેળવે છે.

મનુષ્ય જે કર્મ કરે છે તે કર્મ શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે, તેથી મનુષ્યે પોતાના કર્મને શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ સમજીને તેની શ્રીમહાદેવની પૂજના જેવી જ પૂજા કરવી, એટલે તે કર્મ શ્રીમહાદેવની જેમ ફળ આપશે. કર્મના ફળથી જીવન ભોગવી શકાય છે અને મોક્ષ મેળવી શકાય છે.

કર્મ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે અને કર્મરૂપે પૃથ્વી ઉપર શ્રીમહાદેવની જેમ કાયમ રહે છે. જે કર્મ કરવાથી ફળ મળે છે તે કર્મ શ્રીમહાદેવના કર્મ છે અને તે પૃથ્વી ઉપર કાયમ રૂપ રહે છે. શ્રીમહાદેવના કર્મ મનુષ્યને નીત્ય ફળ આપે છે. ફળ આપનારા કર્મ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે. ફળ આપનારા કર્મને જોઈ શકાય છે અને તેને ઓળખી શકાય છે. કયા કર્મ કરવાથી ફળ મળે છે તે કર્મને પણ જાણી શકાય છે. શ્રીમહાદેવ ઓળખાવે છે.

કર્મ કેમ કરવું તે શ્રીમહાદેવ સર્વ મનુષ્યોને સમજાવે છે. કર્મ કયાં કરવું તે જગ્યા શ્રીમહાદેવ બતાવે છે. શું કર્મ કરવું તે સમજાવે છે, અને કેવી રીતે કરવું તે પણ શ્રીમહાદેવ શીખવે.

છે. કર્મ કેવું છે, શું કરે છે, અને કર્મ શું ફળ આપે છે તે પણ શ્રીમહાદેવે મનુષ્ય માત્રને જ્ઞાનથી સમજાવ્યું છે શ્રીમહાદેવ કર્મ કરવામા જ્ઞાન આપે છે અને કર્મ ફળ આપે છે.

દેવરૂપ કર્મ શ્રીમહાદેવની જેમ પ્રત્યક્ષ રહે છે. મનુષ્ય આ દેવરૂપ કર્મને ઓળખી શકે છે, જાણી શકે છે અને તેના કામ કરી શકે છે કર્મ પ્રત્યક્ષ છે કર્મ કરવાથી ફળ મળે છે. ફળ પ્રત્યક્ષ રહે છે. કર્મ અને તેનું ફળ પૃથ્વી ઉપર પ્રત્યક્ષ છે. દરેક મનુષ્ય કર્મના ફળને પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે છે

પ્રત્યક્ષ ફળ.

જે ફળ મળે છે તેના ઉપયોગ થાય છે, અને તેને વાપરી શકાય છે. જે ફળ મળે છે તેમાથી ખાવાનું, પહેરવાનું અને રહેવાનું મેળવી શકાય છે જે ફળ મળે છે તેમાથી લક્ષ્મી (પૈસા) મેળવી શકાય છે. માન આખરૂ અને કીર્તિ પણ મેળવી શકાય છે. જે ફળ મળે છે તેમાથી સુખ, સાધન અને સપત્તિ મેળવી શકાય છે. જે ફળ મળે છે તેમાથી કોઈને કાઈ આપવું હોય તો આપી શકાય છે, અને લેવું હોય તો લઈ શકાય છે ખીજનું લાડુ કરવું હોય તો તે ખીજનું લાડું અથવા સારૂ પણ કરી શકે છે. કર્મનું જે ફળ મળે છે તેનાથી જે જોઈતું હોય તે મેળવી શકાય છે અને જે કરવું હોય તે કરી શકાય છે

કર્મનું ફળ પ્રત્યક્ષ રહે છે, કારણ કે તે ફળને જોઈ શકાય છે, તેને જાણી શકાય છે, અને તેને વાપરીને તેના ઉપયોગ થઈ શકે છે. પ્રત્યક્ષ ફળ મળે છે એટલે મનુષ્યને જે ફળ મળે છે તે ફળ ખીજા સર્વ મનુષ્ય જોઈ શકે છે, અને તેના ઉપયોગ કરી શકે છે

પ્રત્યક્ષ ફળ, વાપરી શકાય તેવું ફળ, ભોગવી શકાય તેવું ફળ, મનુષ્યને કર્મ કરવાથી મળે છે કર્મ ફળ આપે છે અને તે જ ફળ પ્રત્યક્ષ રૂપે રહે છે ફળ જોઈ શકાય છે અને તેને જાણી શકાય છે. કર્મનું ફળ પ્રત્યક્ષ રહે છે.

તારે જોઈશેજ.

મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર જ્યારે તે જન્મ ધર્યો છે ત્યારે તે તારે
બધું જ જોઈશે જીવન ભોગવવાને માટે તારે ખાવા અન્ન જોઈશે,
શરીર સાચવવાને માટે તારે પહેરવાના કપડા જોઈશે, અને
રહેવાને માટે તારે ઘર અથવા જગ્યા જોઈશે. જીવન ભોગ-
વવાને માટે, અને તેમા બધું લાવવા મુકવાને માટે પૈસા (ધન-
લક્ષ્મી) જોઈશે. જાણીતા થવાને માટે તારે માન આબરૂ અને કીર્તિ
જોઈશે. ભોગવવાને માટે તારે સુખ અને સપત્તિ જોઈશે. કામ કર-
વાને માટે તારે સાધન જોઈશે, અને આરામ ભોગવવાને માટે તારે
સુખ અને મોક્ષ જોઈશે. પૃથ્વી ઉપર રહીને જીવન ભોગવવાને માટે
તારે બધું જ જોઈશે આ બધું આપનાર શ્રીમહાદેવરૂપ સમર્થ કર્મ
છે કર્મ કરવાથી જ બધું મળી શકે છે કર્મનાં કામ કરવાથી ફળ
મળે છે અને તે ફળ સર્વસ્વ આપી શકે છે. શ્રીમહાદેવ આપે છે.
મનુષ્ય જ્યારે કર્મના કામ કરે છે ત્યારે તે કામથી પ્રસન્ન થઈને
શ્રીમહાદેવ ફળ આપે છે તે ફળથી મનુષ્યનું કર્મ થાય છે અને
મનુષ્યના મનોરથ પુરા પડે છે. શ્રીમહાદેવે આપેલું ફળ શ્રેષ્ઠ
છે, અને તે કર્મ કરવાથી જ મળે છે. મનુષ્ય તારે બધું જ જોઈશે.
તારે જે જોઈએ તેને માટે કર્મ કર. કર્મના કામ કર તારે જોઈશેજ
માટે કર્મ કર કર્મ કરવાથી પ્રત્યક્ષ ફળ મળે છે અને તે ફળથી
મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર રહીને સર્વસ્વ કરી શકે છે.

ઉદ્યોગના કર્મ ફળ આપે છે.

જે કર્મના કામ કરવાથી મનુષ્યને ફળ મળે છે તે બધા જ કર્મ ઉદ્યોગનાં હોય છે ઉદ્યોગ કરવો એટલે જે વસ્તુ જોઈએ તે વસ્તુ મેળવવાને માટે કામ કરવું, તે મેળવવાને માટે મેહનત કરવી અને કર્મ કરીને મેળવવું ઉદ્યોગ કરવો એટલે ફળ મેળવવાને માટે કર્મ કરવું.

ઉદ્યોગનું કર્મ ફળ આપે છે ઉદ્યોગના કર્મ સર્વથી સમર્થ છે અને શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે તે સર્વને ફળ આપે છે ઉદ્યોગનાં કર્મ કરવાથી જ મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર રહી શકે છે અને જીવન ભોગવી શકે છે. દેવો અને દાનવોએ પણ ઉદ્યોગનાં જ કર્મ કરેલા છે, અને પૃથ્વી ઉપર વરદાન પામીને રહેલા છે ઉદ્યોગનું કર્મ સમર્થ દેવરૂપ છે કારણ કે કોઈ દેવ આપી શકતા નથી, પણ જો ઉદ્યોગનું કર્મ કરે છે તો તે કર્મ દેવરૂપ રહીને ફળ આપે છે, અને તેનાથી માગેલી વસ્તુ મળે છે દેવરૂપ ઉદ્યોગનું કર્મ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે.

ઉદ્યોગનું કર્મ સમર્થ દેવરૂપ છે, કારણ કે તે પૃથ્વી ઉપર સર્વને ફળ આપે છે, સર્વનું રક્ષણ કરે છે, અને સર્વનું પોષણ કરે છે. ઉદ્યોગ કરવાથી ખાવાનું મળે છે, પહેરવાનું મળે છે અને રહેવાનું મળે છે ઉદ્યોગ કરવાથી પૈસા (લક્ષ્મી) મળે છે, માન આપડું અને કીર્તિ મળે છે, સુખ સાધન અને સંપત્તિ મળે છે, ઉદ્યોગ કરવાથી મનુષ્યને આરામ મળે છે અને મોક્ષ મળે છે ઉદ્યોગનું કર્મ પૃથ્વી ઉપર દેવરૂપ છે કારણ કે તે કર્મ કરવાથી મનુષ્યને ફળ મળે છે અને તેનાથી પૃથ્વી ઉપર રહીને તે જીવન ભોગવી શકે છે

ઉદ્યોગનું કર્મ શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે કારણ કે તે કર્મ શ્રીમહાદેવની જેમ રહીને સર્વ મનુષ્યને ફળ આપે છે શ્રીમહાદેવ આપવાવાળા સમર્થ દેવ છે કારણ કે તે પૃથ્વી ઉપર સર્વને ફળ આપે છે સર્વ મનુષ્યને ઉદ્યોગ કરવાના કર્મનું જ ફળ મળે છે, કારણ કે ઉદ્યોગનું કર્મ ફળ આપવાવાળું છે.

મનુષ્ય તું ઉદ્યોગ કર. ઉદ્યોગનાં કામ કર. તને કૃણ મળશે.
ઉદ્યોગનાં કર્મ કૃણ આપે છે.

ઉદ્યોગના કર્મનાં સાધન

ઉદ્યોગનાં કર્મ કરવાને માટે સાધન છે. શ્રીમહાદેવે પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્યોને માટે ઉદ્યોગના કર્મ કરવાને સાડ્ સાધન પુરા પાડ્યા છે મનુષ્ય જ્યારે સાધન મેળવીને કર્મ કરે છે ત્યારે જ તે કર્મ થાય છે અને કૃણ મળે છે સાધન વગર કર્મ થઈ શકતું જ નથી, તેથી કર્મ કરવાને માટે શ્રીમહાદેવે આપેલા સાધન મનુષ્યને મેળવવા જ પડે છે. સાધન મેળવીને મનુષ્ય જ્યારે કર્મ કરે છે ત્યારે જ તેનું કર્મ કૃણ આપે છે

વિદ્યા, કળા, હુન્નર અને ઉદ્યોગ.

પૃથ્વી ઉપર શ્રીમહાદેવે મનુષ્યોને માટે ઉદ્યોગના કર્મ કરવા સાડ્ તેના સાધનરૂપે વિદ્યા, કળા, હુન્નર અને ઉદ્યોગ, આ ચાર સાધન રાખ્યા છે મનુષ્ય આ ચાર સાધનમાથી એક સાધન મેળવીને કર્મ કરે છે આ ચાર સાધન મનુષ્યે મેળવવાના છે અને તે મેળવીને ઉદ્યોગના કર્મ કરવાના છે સાધનવાળું ઉદ્યોગનું કર્મ કૃણ આપે છે.

વિદ્યા-વિદ્યા શીખવી પડે છે વિદ્યા શીખવાથી મનુષ્ય જ્ઞાની થાય છે. વિદ્વાન થાય છે વિદ્યા શીખવાથી મનુષ્યને પૃથ્વીનું જ્ઞાન થાય છે વિદ્યા આત્મસ્વરૂપ છે અદૃશ્ય રહે છે, વિદ્યા દેખાતી નથી પણ મનુષ્ય વિદ્યા શીખીને તેના અનુભવ દર્શન કરી શકે છે વિદ્યા શીખીને કર્મ કરે છે ત્યારે તે વિદ્યાથી થયેલું કર્મ કૃણ આપે છે વિદ્યાથી મનુષ્ય બધું શીખી શકે છે, જાણી શકે છે, અને જે જોઈએ તે વિદ્યાથી મેળવી શકે છે વિદ્યા શીખીને જ્ઞાન મેળવે છે જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરે છે ત્યારે તે કર્મ કૃણ આપે છે કર્મ કરવાને વિદ્યા સાધન છે. વિદ્યા શીખ-

વાથીજ મનુષ્યને કર્મ કરવાનું મળે છે, અને તે કર્મ મનુષ્ય વિદ્યાથીજ કરી શકે છે કર્મ કરવાની વિદ્યા બાણુવી પડે છે. વિદ્યાથી કર્મ કરવા આવડે છે વિદ્યાથી ઘણા કર્મ થાય છે વિદ્યા આત્મસ્વરૂપ શ્રીમહાદેવનું સાધન છે. વિદ્યા શીખવાથી વિદ્યાનું સાધન મળે છે માટે દરેક મનુષ્યે પ્રથમ વિદ્યા શીખીને અથવા બાણીને શ્રીમહાદેવનું સાધન મેળવવું

કળા-કળા શ્રીમહાદેવનું સાધન છે, કળા શીખવી પડે છે. કળા શીખવાથી મનુષ્ય કળાવાળો થાય છે. જ્યારે મનુષ્ય કળા શીખે છે ત્યારે તે કળાવાળા કામ કરે છે કર્મ કરવાને માટે કળા કરવી પડે છે કર્મ મેળવવાને માટે કળા કરવી પડે છે કળા કરીને મનુષ્ય ઘણું કરી શકે છે કળા પણ વિદ્યાનું સ્વરૂપ છે કારણ કે કળાના કામો કરવા શીખવું પડે છે કળા એટલે યુક્તિથી ગોઠવીને કરવું.

કળા, વિદ્યા શીખવાથી આવે છે મનુષ્ય કળાની વિદ્યા શીખે છે અને કળા કરીને કર્મ મેળવે છે કળાથી કરેલા કર્મ કૃણ આપે છે. કળાથી ઘણા કર્મ થઈ શકે છે, માટે મનુષ્યે વિદ્યા અને કળા બન્ને શીખવા જોઈએ જેવી રીતે વિદ્યા એ મનુષ્યને કર્મ કરવાનું સાધન છે તેવીજ રીતે કળા પણ મનુષ્યને કર્મ કરવાને માટે સાધન છે મનુષ્યને કર્મ કરવાને માટે શ્રીમહાદેવે વિદ્યા અને કળા સાધન રૂપે પુરા પાડ્યા છે વિદ્યા અને કળા શ્રીમહાદેવના છે અને શ્રી-મહાદેવજ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યોને કર્મ કરવાને માટે સાધનરૂપે આપ્યા છે વિદ્યા અને કળા શીખીને કરેલા કર્મ મનુષ્યને કૃણ આપે છે. હુમર-હુમર શીખવો પડે છે હુમર હાથની મહત્ત્વથી થાય છે. જે વસ્તુ જોઈએ તે વસ્તુ બનાવવાને માટે અથવા મેળવવાને માટે મનુષ્યને હાથની મહત્ત્વથી કર્મ કરવું પડે છે હાથેથી કર્મ કરીને મેળવી લેવું, બનાવવું, ઉત્પન્ન કરવું, અને કરવું એ બધાં

હુજારનાં કામ છે; જે વસ્તુ જોઈએ તે વસ્તુ હાથથી બનાવીને તૈયાર કરવી તેનું નામ હુજાર. હુજારથી ઘણા કામ થાય છે. હુજાર બહુ જાતનો છે. હુજારથી કરેલા કર્મ ફળ આપે છે.

હુજાર કરતા શીખવું પડે છે વિદ્યા શીખવી પડે છે. મનુષ્ય હુજાર કરવાની વિદ્યા શીખે છે ત્યારે તે હુજારના કામ કરી શકે છે. વિદ્યાથી હુજાર કેમ કરવો તેનું જ્ઞાન થાય છે. વિદ્યાથી જ્ઞાન મેળવીને મનુષ્ય હુજારના કર્મ કરે છે અને ફળ મેળવે છે. હુજાર એ કર્મ કરવાનું સાધન છે. મનુષ્ય હુજાર કરવાની વિદ્યાના સાધનથી હુજારના કામ કરે છે અને હુજાર કરીને ફળ મેળવે છે.

મનુષ્યે વિદ્યા શીખવી જોઈએ અને કળા તથા હુજારનાં કર્મ કેમ કરવાં તે વિદ્યા પશ્ચ શીખવી જોઈએ.

ઉદ્યોગ-ઉદ્યોગ શીખવો પડે છે. કર્મના કામ ઉદ્યોગનું સ્વરૂપ છે. કર્મનાં કામ કેમ કરવા તે વિદ્યા શીખવી પડે છે. વિદ્યા શીખીને જ્ઞાન મેળવવું પડે છે, અને જ્ઞાન મેળવીને તે કર્મના કામ કરવા પડે છે. કર્મના કામ થાય છે તે જ કર્મ કરવાનો ઉદ્યોગ થાય છે. કામ ઉદ્યોગનું સ્વરૂપ છે. ઉદ્યોગ એટલે મહેનત કરીને ફળ મેળવવું. જે કામ મહેનતથી થાય છે તે કામ કરીને ફળ મેળવવું. મહેનતથી કામ કરવું તે જ ઉદ્યોગ કરવાનું સ્વરૂપ છે.

વિદ્યા શીખવી પડે છે. ઉદ્યોગના કામ કેમ કરવા, કેવી રીતે કરવાં તે વિદ્યા મનુષ્યને બાણવી પડે છે. વિદ્યા શીખીને ઉદ્યોગનું કર્મ કરવાથી ફળ મળે છે. ઉદ્યોગના કર્મ ફળ આપે છે. ઉદ્યોગ જાત મહેનતથી થાય છે. ઉદ્યોગમાં કામ કરવા પડે છે. માટે દરેક મનુષ્યે વિદ્યા શીખીને ઉદ્યોગના કામ કરવા.

વિદ્યાના, કળાના, હુજારના અને ઉદ્યોગના સાધન વગર કર્મ થઈ શકતું નથી. શ્રીમહાદેવે અધ્યાત્મ રીતે મનુષ્યને માટે ઉદ્યોગનાં

કર્મ કરવાને તેના સાધન પૃથ્વી ઉપર પુરા પાડ્યાં છે. શ્રીમહાદેવનાં સાધન મનુષ્યને કર્મમા મદદ કરે છે અને કૃણ અપાવે છે

શ્રીમહાદેવના સાધન મેળવવા પડે છે સાધન શીખીને, અથવા ભણીને અથવા તે પ્રમાણે કરીને મેળવવા પડે છે કર્મ કરવાને માટે સાધનની જરૂર છે સાધન વગર કર્મ થઈ શકતું નથી, માટે દરેક મનુષ્યે કર્મ માર્ગમા કર્મ કરતા પહેલા તે કર્મનું સાધન મેળવવું

દરેક મનુષ્યે જ્ઞાન મેળવવાને માટે વિદ્યા શીખવી કળા અને હુન્નરની વિદ્યા શીખવી અને ઉદ્યોગ અથવા ધંધો કરવાની વિદ્યા પણ શીખવી વિદ્યા કળા હુન્નર અને ઉદ્યોગ શીખવાં.

ઉદ્યોગના કર્મનાં કામ

જે કર્મ કૃણ આપે છે તે કર્મ ઉદ્યોગનું હોય છે ઉદ્યોગના કર્મ કરવાથી કૃણ મળે છે ઉદ્યોગ જાત મહેનતથી થાય છે ઉદ્યોગના કામ કરવામા મહેનત કરવી પડે છે, અને મહેનત કરીને કામ કરવું પડે છે કામ કર્મનું હોય છે અને ઉદ્યોગ કામ કરવાનો હોય છે. કામ કરે છે તેજ ઉદ્યોગ કરે છે. કૃણ આપે તે કર્મના કામ જાત મહેનતથી કરવા તેજ કર્મનો ઉદ્યોગ કરવાનું સ્વરૂપ છે કારણ કે તે કર્મનાં કામ કરવામા મહેનત કરવી પડે છે અને કામ કરવા પડે છે જ્યારે કામ કરવાનો ઉદ્યોગ કરે છે ત્યારેજ તે કર્મ કૃણ આપે છે

ઉદ્યોગ એ કામનું સ્વરૂપ છે કર્મના કામનું નામજ ઉદ્યોગ છે કારણ કે કામ કરવાથીજ ઉદ્યોગને ઓળખી શકાય છે અને તેના કામ કરવાથીજ કર્મના કામ થાય છે કામ કરવાથીજ કૃણ મળે છે. ઉદ્યોગ કર એટલે કામ કર કર્મના કામ કરવા તેજ ઉદ્યોગનું સ્વરૂપ છે કૃણ આપે તે કર્મના કામ કરવા એટલે તે કર્મનો ઉદ્યોગ કરવો ઉદ્યોગ કરવાનું કર્મ, કામ કરવાનું છે.

ફળ આપે તે કર્મના કામ જાત મહેનતથી કરવા. કામનું સ્વરૂપ જ ઉદ્યોગ છે. કામ કરવા અથવા ઉદ્યોગ કરવો તે બન્ને સરખા છે. કામ કરવાથી ફળ મળે છે. મારે કામ કરવું તે જ ઉદ્યોગના કર્મનું કામ છે.

ફળ આપનારાં કર્મ.

ખેતીનું કર્મ, વેપારનું કર્મ, નોકરી અથવા સેવાનું કર્મ અને લીખનું કર્મ. આ કર્મ ફળ આપનારાં છે. પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્યને આ ફળ આપનારાં કર્મ, ફળ આપે છે અને તેનાથી મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર રહીને જીવન ભોગવી શકે છે.

ખેતીનું કર્મ-ખેતી કરવાનું કર્મ ફળ આપે છે. ખેતીમાંથી અન્ન મળે છે અને તે અન્ન ખેતી કરવાના કર્મનું ફળ છે. જે મનુષ્ય ખેતીનું કર્મ કરે છે તેને તે કર્મ (અન્ન) ફળ આપે છે. ખેતીના કર્મમાંથી મળેલું ફળ (અન્ન) લઈને મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર રહીને જીવન ભોગવી શકે છે. ખેતીના ફળમાંથી મનુષ્ય ખાવાનું, પહેરવાનું અને રહેવાનું મેળવી શકે છે. ખેતીના ફળમાંથી મનુષ્ય પૈસા આબરૂ અને કીર્તિ મેળવે છે. ખેતીના ફળમાંથી મનુષ્ય સર્વસ્વ મેળવે છે અને તેમાંથી મોક્ષ મેળવે છે. ખેતીના કર્મનું ફળ શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે તે ફળ વાપરી શકાય છે, ભોગવી શકાય છે અને તેના ઉપયોગ થાય છે. ખેતી કરવાનું કર્મ ફળ આપે છે.

વેપારનું કર્મ-વેપાર કરવાનું કર્મ ફળ આપે છે. વેપાર કરવાથી નફો મળે છે. નફો જ વેપારના કર્મનું ફળ છે. જે મનુષ્ય વેપાર કરે છે તેને તેમાંથી ફળ (નફો) મળે છે. આ ફળથી મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર રહીને સર્વસ્વ કરી શકે છે. ફળમાંથી ખાવાનું, પહેરવાનું અને રહેવાનું મેળવે છે. પૈસા માન અને આબરૂ

મેળવે છે. સુખ સાધન અને સપત્તિ મેળવે છે દેશ પરદેશ જવું હોય તો જઈ શકે છે અને કોઈનું લાલું કરવું હોય તો કરી શકે છે વેપાર કરવાના કર્મનાં ફળથી મનુષ્ય પોતાના મનોરથ પુરા પાડી શકે છે, જે કરવું હોય તે કરી શકે છે અને પૃથ્વી ઉપર રહીને જીવન ભોગવી શકે છે. વેપારનું કર્મ ફળ આપે છે

નોકરીનું કર્મ-નોકરી આકરી અથવા સેવા કરવાનું કર્મ ફળ આપે છે નોકરી અથવા સેવાના કર્મ કરવાથી પગાર મળે છે. પગાર એ નોકરી અથવા સેવા કરવાના કર્મનું ફળ છે જે મનુષ્ય સેવા અથવા નોકરી કરવાનું કર્મ કરે છે તે મનુષ્યને તેના કર્મમાથી પગાર (ફળ) મળે છે, તેનાથી મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર રહીને જીવન ભોગવે છે, લક્ષ્મી કીર્ત્તી થોડા મળે છે, સુખ ખરાબર મળતું નથી પણ પૃથ્વી ઉપર રહીને જીવન ગાળી શકે છે. નોકરી અથવા સેવાનું કર્મ ફળ આપે છે.

ભીખનું કર્મ-ભીખ માગવાનું કર્મ ફળ આપે છે ભીખ માગવાના કર્મ કરવાથી મનુષ્યને ખાવાનું, પહેરવાનું અને રહેવાનું મળે છે જે મનુષ્ય ભીખ માગવાનું કર્મ કરે છે તેને ફળરૂપે ખાવાનું, પહેરવાનું અને પડી રહેવાનું મળે છે. માન આખરૂ મળતા નથી, લક્ષ્મી કીર્ત્તિ મળતા નથી, સુખ અને સાધન પણ મળતા નથી. ભીખ માગીને મેળવેલા ફળથી મનુષ્ય ખાઈ પી અને પડી રહે છે. ભીખના ફળથી બીજું કંઈ થઈ શકતું નથી કોઈને કંઈ આપી શકાતું નથી અને બીજાનું લાલું પણ થઈ શકતું નથી ભીખના કર્મમાથી ફળમા ખાવાનું પહેરવાનું અને પડી રહેવાનું મેળવે છે અને પૃથ્વી ઉપર રહીને જીવન ભોગવે છે. ભીખનું કર્મ ફળ આપે છે.

કર્મના પ્રત્યક્ષ કામ.

કર્મ શ્રીમહાદેવ અદૃશ્ય રહે છે અને કર્મ પ્રત્યક્ષ રહે છે. શ્રી મહાદેવ મોક્ષ આપે છે અને કર્મ ક્ષણ આપે છે. મોક્ષ અદૃશ્ય રહે છે અને ક્ષણ પ્રત્યક્ષ રહે છે. શ્રીમહાદેવ જ્ઞાન આપે છે અને કર્મ ક્ષણ આપે છે જ્ઞાનથી શ્રીમહાદેવને ઓળખી શકાય છે અને કર્મથી શ્રીમહાદેવનાં અનુભવ દર્શન કરી શકાય છે

કર્મ. કર્મ અદૃશ્ય રહે છે, પણ દરેક મનુષ્ય તે કર્મને જાણી શકે છે અને તેના અનુભવ કરીને તેના અનુભવ દર્શન કરી શકે છે. કર્મ દેખાતું નથી પણ તે કર્મ કરવાથી, તેને સમજી શકાય છે અને ઓળખી શકાય છે. મનુષ્ય જે કર્મ કરે છે તે કર્મ મનુષ્યને દેખાતું નથી કારણ કે કર્મ અદૃશ્ય છે જે કર્મને માટે મનુષ્ય કામ કરે છે તે કર્મ કોઈથી જોઈ અથવા જાણી શકાતું નથી કારણ કે કર્મ દેખાતું નથી, પણ તે કર્મનું નામ હોય છે. કર્મના નામ શિવાય બીજું કોઈ હોતું નથી, કારણ કે કર્મ કેવું છે, કેવડું છે, કયા છે, વિગેરેની કોઈને પણ ખબર નથી. અને કર્મ કેવું છે તે કોઈ જાણી શકતું નથી કર્મ દેખાતું નથી પણ તે કર્મનું નામ હોય છે

કર્મ. નામ. અદૃશ્ય અથવા નહીં દેખાય તેવા કર્મનું નામ હોય છે નામનું પણ સ્વરૂપ અને આકાર નથી, તેથી નામ પણ અદૃશ્ય અને નહીં દેખાય તેવું છે. કર્મ અને કર્મનું નામ બન્ને અદૃશ્ય રહે છે, એટલે જે નામ વાળું મનુષ્ય કર્મ કરે છે તે નામવાળું કર્મ અદૃશ્ય રહે છે, પણ તે નામવાળા કર્મને ઓળખવાને માટે તે કર્મના કામ હોય છે. અદૃશ્ય કર્મના કામ પ્રત્યક્ષ રહે છે.

કર્મ. કામ કર્મના કામ પ્રત્યક્ષ છે. કર્મના કામને જોઈ શકાય છે, તેને જાણી શકાય છે, અને તેને ઓળખી શકાય છે કર્મના કામ હોય છે. કામ કરવાથી જ કર્મ થાય છે, કામને પ્રત્યક્ષ રીતે

જોઈ શકાય છે. મનુષ્ય જે કામ કરે છે, તે કામને તે જાણી શકે છે, અને શું કામ કરે છે તે સમજી શકે છે, અને પોતે કયા કર્મના કામ કરે છે તે કર્મને પણ જોઈ શકે છે. નામવાળું કર્મ તેના કામ કરવાથી જ જોઈ શકાય છે, અને જાણી શકાય છે. કામ પ્રત્યક્ષ રહે છે કામ કર્મના હોય છે, અને તે કામ કરવાથી જ કર્મને જોઈ શકાય છે અને તેને જાણી શકાય છે અદૃશ્ય કર્મ અને નામવાળું કર્મ તે કર્મના કામ કરવાથી જ તે નામવાળા કર્મને મનુષ્ય જાણી શકે છે કર્મનું નામ હોય છે તે નામવાળા કર્મના કામ હોય છે નામવાળું કર્મ અદૃશ્ય રહે છે પણ તે કરવાના કામ પ્રત્યક્ષ છે કામ કરવાથી જ તે નામવાળું કર્મ થાય છે અને તે કર્મ તેના કામ કરવાથી પ્રત્યક્ષ કૃણ આપે છે

કર્મ કામ ખેતીનું કર્મ ખેતીના કામ કરવાથી થાય છે. ખેતીનું કર્મ અદૃશ્ય રહે છે પણ ખેતીના કામ પ્રત્યક્ષ રહે છે. ખેડવું, વાવવું, લણવું, સાકર ઠરવું સાચવવું વિગેરે ખેતી કરવાના કામ હોય છે આ કામ પ્રત્યક્ષ છે કારણ કે ખેતીના આ પ્રત્યક્ષ કામ કરવા પડે છે પ્રત્યક્ષ કામ કરવાથી જ ખેતીનું કર્મ જોઈ શકાય છે.

વેપારનું કર્મ-વેપારનું કર્મ તેના કામ કરવાથી થાય છે વેપારનું કર્મ અદૃશ્ય રહે છે પણ વેપાર કરવાના કામ પ્રત્યક્ષ છે વેચવું, લાવવું, મગાવવું, ખનાવીને આપવું, લખવું વિગેરે વેપાર કરવાના કામ છે. જ્યારે મનુષ્ય વેપારના કર્મના કામ કરે છે ત્યારે તે વેપારનું કર્મ થાય છે. કામ કરવાથી જ વેપારના કર્મને જોઈ શકાય છે અને તેને જાણી શકાય છે વેપારનું કર્મ અદૃશ્ય રહે છે પણ તે વેપાર કરવાના કામ પ્રત્યક્ષ રહે છે મનુષ્ય જ્યારે કામ કરે છે ત્યારે તે કર્મ થઈને તે કર્મ કૃણ આપે છે વેપાર કરવાના પ્રત્યક્ષ કામ કરવાથી જ વેપારનું કર્મ જોઈ શકાય છે

સેવાનું કર્મ-સેવા અથવા નોકરીનું કર્મ તેના કામ કરવાથી થાય છે. નોકરીનું કર્મ અદૃશ્ય રહે છે પણ તેના કામ પ્રત્યક્ષ રહે છે નોકરી અથવા સેવાના કામ હોય છે અને તે કામ કરવાથી જ નોકરીનું અથવા સેવાનું કર્મ ઓળખી શકાય છે બીજા મનુષ્યનાં કર્મનાં કામ, તે સેવાના અથવા નોકરી કરવાના કર્મના પ્રત્યક્ષ કામ છે કામ કરવાથી બીજા મનુષ્યનું કર્મ થાય છે અને તેથી તે મનુષ્ય કૃણ આપે છે, મનુષ્ય પોતાના કર્મની સેવા કરનાર અથવા નોકરી કરનાર રાખે છે અને પોતાના કરવાના કર્મના કામ તેને આપે છે તેની પાસે કામ કરાવીને પોતાનું કર્મ પુરૂ કરે છે, અને કામ કરનારને અથવા નોકરી કરનારને પોતાના કરેલા કર્મના કામનું કૃણ આપે છે નોકરીના કામ પ્રત્યક્ષ છે

ભીખનું કર્મ-ભીખનું કર્મ તેના કામ કરવાથી થાય છે. ભીખનું કર્મ અદૃશ્ય રહે છે પણ તેના કામ પ્રત્યક્ષ રહે છે કામ કરવાથી ભીખનું કર્મ ઓળખી શકાય છે અને તેને જાણી શકાય છે ભીખના કર્મના કામ કરવાના હોય છે બીજા મનુષ્યનું કૃણ માગીને મેળવવું માગીને મેળવવાનું કામ ભીખના કર્મનું છે, અને જે માગીને મેળવે છે તે ભીખનું કર્મ કરે છે વગર મહેનતે લેવું કામ કરવા વગર મેળવવું માગીને ખાવું કૃણના જે મળે તે લેવું આ બધા કામ ભીખના કર્મના છે અને આ પ્રત્યક્ષ કામ કરવાથી જ ભીખનું કર્મ ઓળખી શકાય છે. પ્રત્યક્ષ કામ કરવાથી જ કૃણ મળે છે

ખેતી કરવાનું, વેપાર કરવાનું, સેવા અથવા નોકરી કરવાનું અને ભીખ માગવાનું કર્મ અદૃશ્ય રહે છે. કર્મ દેખાતું જ નથી કારણ કે કર્મ જોઈ શકાતું જ નથી. કર્મનું નામ હોય છે, અને તે નામવાળા કર્મનાં કામ હોય છે કામ પ્રત્યક્ષ છે કામને જોઈ શકાય છે, કારણ કે મનુષ્ય જે કામ કરે છે તે કામ જોઈ શકાય તેવું હોય છે. જ્યારે

નામવાળા કર્મના કામ થાય છે, ત્યારેજ તે નામવાળુ કર્મ ફળ આપે છે. જેતી કરવાનું કર્મ જ્યારે જેતી કરવાના કામ થાય છે, ત્યારે થાય છે, અને જેતી ફળ આપે છે. વેપાર કરવાના કર્મના જ્યારે કામ થાય છે, ત્યારે વેપારનું કર્મ થાય છે અને તે કર્મ ફળ આપે છે. નોકરી અથવા સેવા કરવાનું કર્મ તેના કામ કરવાથી થાય છે, અને લીળ માગવાનું કર્મ પણ તેના કામ કરવાથી થાય છે. પ્રત્યક્ષ કામ કરવાથીજ અદૃશ્ય કર્મનું ફળ મળે છે નામવાળુ અને નહીં હોવાય તેવું અદૃશ્ય કર્મનું ફળ મેળવવાને તેના કામજ કરવાના છે જ્યારે કામ થાય છે ત્યારેજ તે કામ કર્મનું ફળ અપાવે છે કર્મ અદૃશ્ય રહે છે પણ તેના કામ પ્રત્યક્ષ રહે છે

શ્રીમહાદેવ રૂપ

કર્મનું આત્મસ્વરૂપ

શ્રીમહાદેવ આત્મા છે, આત્માનું રૂપ છે, આત્મસ્વરૂપ છે. આત્મા મરતો નથી, બળતો નથી, ડુબતો નથી, જતો નથી, પણ હરહમેશ કાયમ રહે છે શ્રીમહાદેવ આત્મા છે.

કર્મ આત્મા છે. કર્મ આત્માનું રૂપ અને આત્મસ્વરૂપ છે. કર્મ આત્માની જેમ મરતું નથી, બળતું નથી, ડુબતું નથી, જતું નથી પણ હરહમેશ પૃથ્વી ઉપર કાયમ રહે છે. પૃથ્વી ઉપર કર્મ આત્માની જેમ રહે છે

આત્મા જીવન આપે છે. કર્મ પણ જીવન આપે છે કારણ કે કર્મ કરવાથી જ જીવન મળી શકે છે પૃથ્વી ઉપર સર્વે મનુષ્યના આત્મારૂપ કર્મ છે કારણ કે મનુષ્ય કર્મથી જ જીવી શકે છે. કર્મ જીવનરૂપ છે, કારણ કે મનુષ્યને કર્મ જીવન આપે છે

આત્મા ચૈતન્ય આપે છે કર્મ પણ ચૈતન્ય આપે છે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય માત્રને કર્મથી જ ચૈતન્ય મળે છે કર્મથી હુશીઆરી અને સમજણ આવે છે અને કર્મ કરવાને મનુષ્ય ચૈતન્યવાળો થાય છે. આત્મા જીવન આપે છે અને ચૈતન્ય આપે છે કર્મ પણ જીવન આપે છે અને ચૈતન્ય આપે છે મનુષ્ય કર્મથી આવે છે, કર્મથી જાણ છે, અને કર્મથી જ ચૈતન્યવાળો રહીને કર્મ કરે છે. કર્મ મનુષ્યના આત્મા અને ચૈતન્યરૂપ છે કારણ કે મનુષ્ય કર્મના ફળથી જ જીવન મેળવે છે અને ચૈતન્યવાળો થાય છે

કર્મ હરહમેશ સરખું અને કાયમ રૂપ છે કર્મને કોઈ મારી શકતું નથી, કર્મને કોઈ બાળી શકતું નથી, ડુબાડી શકતું નથી તેમજ

કર્મને નાખી દેવાતું નથી કર્મ કરવું જ પડે છે કર્મ કાયમ રૂપ રહે છે, અને જે મનુષ્યને કરવું હોય ત્યારે તે કાયમ રૂપ કર્મને ગમે ત્યારે કરી શકે છે આત્મા કાયમ રહે છે. શ્રીમહાદેવ આત્મારૂપ છે. શ્રીમહાદેવ આત્મારૂપે પૃથ્વી ઉપર કાયમ રહે છે કર્મ પણ આત્મસ્વરૂપ શ્રીમહાદેવની જેમ પૃથ્વી ઉપર કાયમ રહે છે અને સર્વનું રક્ષણ કરે છે આત્મસ્વરૂપ શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર અદૃશ્ય રહે છે તેવી જ રીતે કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર અદૃશ્ય રહે છે, કારણ કે કર્મને જોઈ શકાતું નથી અને તેને જાણી શકાતું નથી.

આત્મા મરતો નથી, કર્મ મરતું નથી આત્મા બળતો નથી, કર્મ બળતું નથી આત્મા પાણીમા ડુબતો નથી, કર્મ પાણીમા ડુબતું નથી આત્મા જતો નથી અને કાયમ રહે છે, કર્મ પણ જતું નથી અને તે કર્મ કરવાનું કાયમ રહે છે આત્માને સર્વે પૂજે છે તેવી જ રીતે કર્મને પણ સર્વે મનુષ્યો (કરે છે.) પૂજે છે.

કર્મનું પ્રહસ્વરૂપ

શ્રીમહાદેવ પ્રહ્મ છે, પ્રહ્મનું રૂપ છે, અને પ્રહ્મસ્વરૂપ છે. કર્મ પણ પ્રહ્મ છે, પ્રહ્મનું રૂપ છે અને પ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. પ્રહ્મ કેવું છે, કયા છે, શું છે, તે કોઈ પણ જાણી શકતું નથી, અને તેની કોઈને સમજણ નથી પ્રહ્મ દેખાતું નથી, પણ પ્રહ્મ છે એ તે જ પ્રહ્મ છે. એ તે જ પ્રહ્મરૂપ છે અને પ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, જ્ઞાની મનુષ્ય જ્ઞાનથી અને અનુભવી મનુષ્ય પોતાના અનુભવથી પ્રહ્મને જાણી શકે છે અને પ્રહ્મને અનુભવથી જોઈ શકે છે. પ્રહ્મની ઉપાસના કરનારને પ્રહ્મના દર્શન થાય છે પ્રહ્મ અદૃશ્ય રહે છે

કર્મ પણ પ્રહ્મ છે, પ્રહ્મરૂપ છે અને પ્રહ્મસ્વરૂપ છે. કર્મ કેવું છે, કયા છે, શું છે તેની કોઈને સમજણ પડતી નથી પણ કર્મ છે એ તે જ પ્રહ્મ છે કર્મ છે તે જ પ્રહ્મરૂપ છે કર્મના કરનારાઓ

પોતાના અનુભવથી અને જ્ઞાનથી કર્મ શું છે તે જાણી શકે છે, કર્મ શું કરે છે તે સમજી શકે છે, કર્મ કયા કરે છે તે જાણી શકે છે, અને કર્મ કેમ કરે છે, તે કરી શકે છે કર્મ કરનાર કર્મને અને તેના સ્વરૂપને પોતાના પ્રત્યક્ષ અનુભવથી જાણી શકે છે અને જ્ઞાનથી કર્મને જાણી શકે છે કર્મ બ્રહ્મ છે અને તે અદૃશ્ય રહે છે.

છે તે જ શ્રીમહાદેવ. છે તે જ બ્રહ્મ કર્મ શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વ ઠેકાણે રહીને મનુષ્ય માત્રનું કલ્યાણ કરે છે કારણ કે શ્રીમહાદેવ સર્વના આત્મા છે અને બ્રહ્મરૂપ છે

છે તે જ કર્મ છે જે કર્મ છે તે કર્મ બ્રહ્મ રૂપ છે છે તે જ કર્મ છે કારણ કે પૃથ્વી ઉપર સર્વ ઠેકાણે કર્મ શ્રીમહાદેવની જેમ રહે છે અને તે કર્મ મનુષ્ય માત્રને ફળ આપીને તેમનું કલ્યાણ કરે છે કર્મ આત્મા છે, કારણ કે કર્મ કરનારાઓને કર્મથી જ જીવન મળે છે જીવન એ જ આત્મા છે

શ્રીમહાદેવની ઉપાસના કરનાર શ્રીમહાદેવને ઓળખી શકે છે અને જાણી શકે છે, તેવી જ રીતે કર્મની ઉપાસના કરનાર (કર્મ કરનાર) પણ પોતાના કર્મને ઓળખી શકે છે, અને અનુભવથી કર્મને જાણી શકે છે, અને કર્મ કેવું છે, કેવડું છે, કયા છે તે જાણી શકે છે. ખેતીનું કર્મ, વેપારનું કર્મ, નોકરીનું કર્મ, અને લીખનું કર્મ, કર્મ બ્રહ્મરૂપ છે કોઈ પણ મનુષ્ય જાણી શકતું નથી કે કર્મ કેવડું છે, કેવું છે, કયા છે, શું છે, પણ કર્મ છે અને તે કરવાનું છે એટલું જ જાણી શકે છે, અને તેથી છે એ જ બ્રહ્મ છે. કર્મ કરનારાઓ કર્મ બ્રહ્મને ઓળખી શકે છે, અને તેને જાણી શકે છે શ્રીમહાદેવના ઉપાસકો શ્રીમહાદેવને બ્રહ્મસ્વરૂપ જાણી શકે છે તેવી જ રીતે કર્મના ઉપાસકો (કર્મ કરનારાઓ) કર્મને પણ બ્રહ્મસ્વરૂપ જાણી શકે છે. કર્મ બ્રહ્મરૂપ છે અને અદૃશ્ય છે કર્મ દેખાતું નથી, પણ કર્મ છે અને મનુષ્યને કરવાનું છે.

કર્મ નિરાકાર છે.

શ્રીમહાદેવનું પૃથ્વી ઉપર રૂપ નથી અને તેમનો આકાર પણ નથી શ્રી મહાદેવ નિરાકાર છે મનુષ્યની આજો શ્રીમહાદેવને જોઈ શકતી નથી, કારણ કે તેમનો આકાર જ નથી. શ્રીમહાદેવ નિરાકાર રૂપ છે.

પૃથ્વી ઉપર કર્મનો પણ આકાર નથી અને રૂપ નથી કર્મ રૂપ વગરનું અને આકાર વગરનું છે, તેથી કર્મ પણ શ્રીમહાદેવની જેમ નિરાકાર રૂપ છે કર્મનું રૂપ કે સ્વરૂપ હોતું નથી. કર્મનો કોઈ જાતનો આકાર નથી, તેથી કર્મ નિરાકાર છે

કર્મને જોઈ શકાતું જ નથી કર્મ કલ્પનામા પણ આવી શકતું નથી કર્મ એકલું છે. કર્મથી કોઈને દુઃખ ઉત્પન્ન થતું નથી તેથી કર્મ નિરજન છે કર્મ છે પણ તે જોઈ શકાતું નથી, જાણી શકાતું નથી, તેનું રૂપ નથી અને તેનો આકાર નથી, માટે કર્મ નિરજન નિરાકાર રૂપ છે શ્રીમહાદેવ નિરાકાર છે, તેવી જ રીતે કર્મ પણ નિરાકાર છે શ્રીમહાદેવની જેમ કર્મનો આકાર કે રૂપ નથી તેથી કર્મ નિરાકાર રૂપે પૃથ્વી ઉપર રહેલું છે પૃથ્વી ઉપર કર્મ છે અને તે નિરાકાર છે

કર્મ ઇશ્વરરૂપ છે.

શ્રીમહાદેવ ઇશ્વર છે, ઇશ્વરનું રૂપ છે શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વનું રક્ષણ કરે છે તેથી શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વના ઇશ્વરરૂપ છે. રક્ષણ કરે છે તે ઇશ્વર છે ઇશ્વરનું કર્મ રક્ષણ કરવાનું છે શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વનું રક્ષણ કરે છે માટે પૃથ્વી ઉપર શ્રીમહાદેવ ઇશ્વર છે

કર્મ ઈશ્વર છે. કર્મ ઈશ્વરનું રૂપ છે કર્મ પૃથ્વી ઉપર સર્વનું રક્ષણ કરે છે કર્મથીજ સર્વનું રક્ષણ થાય છે રક્ષણ કર્મ કરે છે કર્મ ઈશ્વરરૂપ છે રક્ષણ કરે છે તે ઈશ્વર છે કારણ કે તેના વગર પૃથ્વી ઉપર કોઈ રક્ષણ કરી શકતું નથી કર્મ કરવાથીજ સર્વનું રક્ષણ થાય છે શ્રીમહાદેવ સર્વનું રક્ષણ કરે છે તેથી શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વના ઈશ્વર છે કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર સર્વનું રક્ષણ કરે છે તેથી કર્મ પણ શ્રીમહાદેવની જેમ પૃથ્વી ઉપર ઈશ્વરરૂપ છે આપે છે તેજ ઈશ્વર છે શ્રીમહાદેવ મોક્ષ આપે છે કારણ કે તે ઈશ્વર છે કર્મ ફળ આપે છે, કારણ કે તે ઈશ્વરનું રૂપ છે કર્મ શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે, તેથી કર્મ પણ શ્રીમહાદેવની જેમ ઈશ્વરરૂપ છે કર્મ ઈશ્વરરૂપ છે કારણ કે કર્મથી પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્યનું રક્ષણ થાય છે ઈશ્વર રક્ષણ કરે છે, કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર સર્વનું રક્ષણ કરે છે, તેથી કર્મ ઈશ્વરરૂપ છે.

કર્મ પરમેશ્વરરૂપ છે.

શ્રીમહાદેવ પરમેશ્વર છે, પરમેશ્વરનું રૂપ છે. શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વનું પોષણ કરે છે પોષણ કરે છે તે પરમેશ્વર છે શ્રીમહાદેવ સર્વનું પોષણ કરે છે

કર્મ પણ પરમેશ્વર છે કર્મ પરમેશ્વરનું રૂપ છે. કર્મ પૃથ્વી ઉપર સર્વનું પોષણ કરે છે કર્મ કરે છે ત્યારેજ પોષણ થાય છે, નહીં તો પોષણ થતું નથી કર્મ નહીં કરે તો ખાવાનું, પહેરવાનું, અને રહેવાનું મળતું નથી, અને તેથી મનુષ્યનું પોષણ થતું નથી. કર્મ કરવાથીજ સર્વને ખાવાને, પહેરવાને અને રહેવાને મળે છે. કર્મ કરવાથી મનુષ્યને ફળ મળે છે અને તેનાથી તેમનું પોષણ થાય છે પોષણ કરે છે તે પરમેશ્વર છે. શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વનું

પોષણ કરે છે, માટે શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વના પરમેશ્વર છે. કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર સર્વનું પોષણ કરે છે, કારણ કે કર્મ કરવાથી જ સર્વનું પોષણ થાય છે તેથી કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યના પરમેશ્વરરૂપ છે. કર્મથી પોષણ થાય છે માટે કર્મ પરમેશ્વરનું રૂપ છે. કર્મ રક્ષણ કરે છે તેથી કર્મ ઇશ્વરરૂપ છે, અને કર્મ પોષણ કરે છે તેથી કર્મ પરમેશ્વરરૂપ છે.

કર્મ સર્વેશ્વરરૂપ છે.

શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વના સર્વેશ્વર છે. શ્રીમહાદેવને પૃથ્વી ઉપર સર્વે મનુષ્ય સરખા છે અને સર્વેને સરખું ફળ આપે છે. શ્રીમહાદેવ સર્વેને ફળ આપે છે તેથી શ્રીમહાદેવ સર્વેશ્વરનું રૂપ છે.

કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર સર્વેશ્વરનું રૂપ છે. કર્મ સર્વેશ્વર છે, કારણ કે કર્મ સર્વેને ફળ આપે છે. પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્ય કર્મ કરે છે અને કર્મ સર્વ મનુષ્યને ફળ આપે છે. કર્મ સર્વનું હર્ષવરરૂપ છે. આપે છે તે હેવ છે. કર્મ આપે છે તેથી કર્મ હેવ છે. રક્ષણ કરે છે તે હર્ષવર છે, કર્મ સર્વનું રક્ષણ કરે છે. પોષણ કરે છે તે પરમેશ્વર છે, કર્મ સર્વનું પૃથ્વી ઉપર પોષણ કરે છે. સર્વને ફળ આપે છે તે સર્વેશ્વર છે, કર્મ સર્વને ફળ આપે છે તેથી કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર સર્વેશ્વરનું રૂપ છે.

કર્મ હેવ છે કારણ કે કર્મ ફળ આપે છે. કર્મ ઇશ્વર છે કારણ કે કર્મ રક્ષણ કરે છે કર્મ પરમેશ્વર છે કારણ કે કર્મ સર્વનું પોષણ કરે છે. કર્મ સર્વેશ્વર છે કારણ કે કર્મ સર્વને ફળ આપે છે. કર્મ હેવ છે, ઇશ્વર છે, પરમેશ્વર છે અને સર્વેશ્વરનું રૂપ છે. કર્મ શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે. કર્મ શ્રીમહાદેવની જેમ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય માત્રના હેવરૂપ રહે છે. કર્મ સર્વેશ્વર છે કારણ કે કર્મથી સર્વને ફળ મળે છે.

કર્મ કારણરૂપ છે

શ્રીમહાદેવ કારણરૂપ છે કર્મ પણ કારણરૂપ છે કારણ વગર કર્મ થઈ શકતું નથી દરેક કર્મને કારણ હોય છે કારણમા ફળ મેળવવાનું કારણ હોય છે ફળ કર્મ કરવાથી જ મળે છે કર્મ થાય છે તેનું કારણ રહે છે કારણરૂપ ફળ મેળવવાનું કર્મ હોય છે ફળ કર્મ કરીને મેળવવાનું છે, માટે કર્મ કારણરૂપ રહે છે.

શ્રીમહાદેવ કારણરૂપ છે, કારણ કે મનુષ્યને મોક્ષ આપે છે. કર્મ પણ કારણરૂપ છે કારણ કે કર્મ મનુષ્યને ફળ આપે છે

મનુષ્ય જે કર્મ કરે છે તે કર્મને કારણ હોય છે કર્મ કરવાનું કારણ ફળ મેળવવાનું હોય છે. ફળ કર્મ કરવાથી જ મળે છે તેથી કર્મ કરવાનું કારણ ફળ મેળવવાનું કર્મ રહે છે. ફળ મેળવવાનું કર્મ કારણરૂપ છે

કારણ વગર કર્મ થતું નથી દરેક કર્મને કારણ હોય છે કારણમા દરેક મનુષ્યને ફળ મેળવવાનું હોય છે ફળ મેળવવા માટે મનુષ્યને કામ કરવા પડે છે કામ થાય છે ત્યારે કર્મ થાય છે અને કામ થઈ રહે છે એટલે કર્મ પુરૂ થાય છે કામ કરવાથી કર્મ પરિપૂર્ણ થાય છે અને તે કર્મ ફળ આપે છે ફળ આપે તેવા કર્મના કામ કરીને તે કામ પુરા કરવા, કારણ કે જ્યારે કામ પુરા થાય છે એટલે કર્મ થઈ રહે છે અને કામનું ફળ મળે છે ફળ આપે તેવું કર્મ દરેક મનુષ્યને કારણરૂપ છે કર્મ શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે. તેથી દરેક મનુષ્યને કર્મ કારણરૂપ જ રહે છે.

કર્મ બીજરૂપ છે.

શ્રીમહાદેવ બીજરૂપ છે પૃથ્વી ઉપર કર્મ પણ બીજરૂપ રહે છે. કર્મ કરવાથી જ બીજ રોપી શકાય છે. કર્મ કરવાથી બીજ

રોપાય છે, તેનું ઝાડ થાય છે અને તે ઝાડ ફળ આપે છે કર્મ કરવું તે જ બીજ રોપવા બરાબર છે, કારણ કે બીજ રોપવાથી તેનું ઝાડ થાય છે અને તે ઝાડ ફળ આપે છે

ફળ આપી શકે તેવા કર્મના કામ કરવાથી તે કર્મનું બીજ કર્મ માર્ગમા રોપાય છે કર્મ કરવાથી બીજ રોપાય છે, કર્મ કરવાથી તેનું ઝાડ થાય છે અને તે ઝાડ ફળ આપે છે જે ફળ મેળવવું હોય છે તે ફળ મેળવવાનું કર્મ હોય છે જે કર્મ ફળ આપે છે, તે કર્મને કરવાના કામ હોય છે જ્યારે કર્મ કરવાનાં કામ થાય છે ત્યારે જ તે ફળ મેળવવાના કર્મની શરૂઆત થાય છે કર્મના કામ થાય છે એટલે તે કર્મ શરૂ થાય છે કર્મનું કરવાનું કામ તે બીજરૂપ છે કામ કરે છે, તે જ બીજ રોપાય છે કામ કરવાથી બીજ રોપી શકાય છે, કર્મ શરૂ થાય છે એટલે તે ફળ આપવાવાળા કર્મના બીજ રોપાય છે કર્મના કામથી બીજ રોપાય છે, કામ કરવાથી તે કર્મ મોટું ઝાડરૂપ થાય છે અને કામ કરવાથી તે ઝાડ રૂપ કર્મ ફળ આપે છે. કર્મ બીજ રોપે છે, કર્મ બીજનું ઝાડ કરે છે અને કર્મ ઝાડનું ફળ આપે છે.

કર્મ બીજરૂપે જ રહે છે કર્મના કામ કરવાથી રોપણી થાય છે, કર્મના કામ બીજરૂપ છે, કામ કરવાથી કર્મના બીજ રોપાય છે અને કામ કરવાથી જ તેનું ફળ મળે છે બીજ રોપાય, ઝાડ થાય ત્યારે ફળ મળે છે કર્મના કામ કરવાથી ફળ મેળવવાના કર્મના બીજ રોપાય છે, ફળ આપે તેવું કર્મ બીજરૂપ છે કર્મ કરવાથી તે બીજરૂપ કર્મનું ઝાડ થાય છે અને કર્મ પુરું કરવાથી તે બીજરૂપ કર્મ તેના ઝાડમાંથી ફળ આપે છે કર્મ બીજરૂપ રહે છે.

કર્મ સત્યસ્વરૂપ છે.

શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સત્ય છે અને સત્ય સ્વરૂપ છે. શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર છે. શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર છે જ તે સત્ય છે, અને શ્રીમહાદેવ સાચા છે પૃથ્વી ઉપર શ્રીમહાદેવ સત્યરૂપ અને સત્ય સ્વરૂપ છે.

કર્મ પણ સત્ય છે અને સત્ય સ્વરૂપ છે પૃથ્વી ઉપર કર્મ છે, અને છે તે સત્ય છે. પૃથ્વી ઉપર શ્રીમહાદેવ સત્ય છે અને સત્ય સ્વરૂપ છે, તેવી જ રીતે કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર સત્ય છે અને સત્ય સ્વરૂપ છે કર્મ સત્ય છે કારણ કે દરેક મનુષ્યને કર્મ કરવું પડે છે. દરેક મનુષ્યને કર્મ કરવાનું સાચું છે, કારણ કે કર્મ કરવા વગર કોઈને ક્ષણ મળતું નથી.

કર્મ છે તે સત્ય છે અને કર્મ કરનારા સત્ય સ્વરૂપ છે, કારણ કે તેઓ કર્મ કરીને ક્ષણ મેળવે છે કર્મ છે તે સાચું છે કારણ કે તે કર્મ કરવું પડે છે કર્મ કરે છે ત્યારે ક્ષણ મળે છે, નહીં તો ક્ષણ મળતું નથી. કર્મ છે તે સત્ય છે, કારણ કે તેને બળ્યા વગર (તેના કામ કરવા વગર) પૃથ્વી ઉપર કોઈથી રહી શકાતું જ નથી દરેક મનુષ્યને કર્મ કરવું જ પડે છે, કારણ કે કર્મ સત્ય સ્વરૂપ છે, કાયમનું રૂપ છે અને તે કરવું જ પડે છે.

જે કર્મ ક્ષણ આપે છે તે બધા કર્મ પૃથ્વી ઉપર સત્ય સ્વરૂપ રહે છે, કારણ કે દરેક મનુષ્યને ક્ષણ મેળવવાને માટે તે કર્મ કરવું જ પડે છે કર્મ સત્ય છે, કર્મ કરવાનું પણ સત્ય છે અને કર્મ કરવા-વાળાઓ પણ સત્ય સ્વરૂપ છે, કારણ કે કર્મ કરીને જ તેઓ ક્ષણ મેળવે છે પૃથ્વી ઉપર કર્મ શ્રીમહાદેવની જેમ સત્ય સ્વરૂપ જ રહે છે કર્મ છે, અને તે કરવાનું છે, તે સત્ય છે. કર્મ સત્ય સ્વરૂપ છે.

કર્મ ઉત્પત્તિરૂપ છે.

શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર ઉત્પત્તિરૂપ છે શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર ઉત્પન્ન કરનારા સમર્થ દેવ છે શ્રીમહાદેવ ઉત્પન્ન કરે છે, પેદા કરે છે, બનાવે છે, ઘડે છે, અને ઉપબવે છે શ્રીમહાદેવ ઉત્પન્ન કરતા દેવ છે શ્રીમહાદેવ ઉત્પન્ન કરીને આપે છે, તેથી શ્રીમહાદેવ ઉત્પત્તિરૂપ છે શ્રીમહાદેવથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે.

કર્મ પણ ઉત્પત્તિ રૂપ છે કર્મથી ઉત્પત્તિ થાય છે ઉત્પત્તિ કર્મ કરવાથી જ થઈ શકે છે કર્મ કરે છે ત્યારે જ ઉત્પન્ન થાય છે કર્મ કરવાથી બનાવી શકાય છે, પેદા કરી શકાય છે, મેળવી શકાય છે અને કર્મ કરીને ઉત્પન્ન કરી શકાય છે કર્મથી જ બધું થઈ શકે છે. ઉત્પન્ન કરવાનું કર્મ કરે છે, તેથી કર્મ ઉત્પત્તિરૂપ થાય છે કર્મ કરે છે ત્યારે જ ઉત્પન્ન થાય છે, નહીં તો નથી થતું. પૃથ્વી ઉપર બધું કર્મથી જ ઉત્પન્ન થાય છે કર્મ ઉત્પન્ન કર્તા છે. કર્મ બધું કરી શકે છે તેથી કર્મ ઉત્પત્તિરૂપ પૃથ્વી ઉપર હ્રિમેશા કાયમ રહ્યું છે.

શ્રીમહાદેવ ઉત્પન્ન કરે છે કર્મ ઉત્પન્ન કરે છે. શ્રીમહાદેવ ઉત્પન્ન કરીને આપે છે તેવી જ રીતે કર્મ પણ ઉત્પન્ન કરીને આપે છે. શ્રીમહાદેવ બધું જ ઉત્પન્ન કરે છે, કર્મ પણ તેવી જ રીતે પૃથ્વી ઉપર બધું જ ઉત્પન્ન કરે છે બધું કર્મ કરવાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે કર્મ ઉત્પન્ન કરે છે તેથી કર્મ ઉત્પત્તિરૂપ છે. કર્મ શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે. ઉત્પન્ન કરવાનું કર્મ કરવાથી શ્રીમહાદેવ ઉત્પન્ન કરીને આપે છે કર્મ કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે, માટે કર્મ માર્ગમાં કર્મ પણ ઉત્પત્તિરૂપ છે. કર્મ કરવાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, બનાવી શકાય છે, પેદા કરી શકાય છે, વિગેરે બધું કર્મ કરવાથી જ થઈ શકે છે કર્મ શ્રીમહાદેવનું રૂપ છે કર્મ કરવાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે માટે કર્મ ઉત્પત્તિરૂપ છે. કર્મ કરવાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. કર્મ કરવાથી

બનાવી શકાય છે, અને કર્મ કરીને પેદા કરીને મેળવી શકાય છે કર્મ કરવાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી કર્મ ઉત્પત્તિ સ્વરૂપ છે.

કર્મ સ્થિતિરૂપ છે.

શ્રીમહાદેવ સ્થિતિરૂપ છે કર્મ પણ સ્થિતિરૂપ છે. કર્મથી સ્થિત થાય છે અને તેની સ્થિતિ થાય છે ઉત્પન્ન કરેલાને સ્થિત કરવાનું કામ, કર્મ કરે છે સ્થિતિ એટલે ઉત્પન્ન કરેલાને તેની સ્થિતિ પ્રમાણે રાખવું, ઉત્પન્ન કરેલાની સ્થિતિ કાયમ રાખવી, ઉત્પન્ન કરેલાને જેમ રાખવું જોઈએ તે પ્રમાણે રાખવું કર્મથી થઈ શકે છે. ઉત્પન્ન કરેલાને તેની સ્થિતિ પ્રમાણે રાખવાનું કર્મથી થઈ શકે છે કર્મ કરવાથી તેની સ્થિતિ જેવી જોઈએ તેવી રહે છે કર્મથી તેની સ્થિતિ રખાય છે કર્મ સ્થિતિરૂપ છે કર્મ ઉત્પન્ન કરે છે કારણ કે કર્મ ઉત્પત્તિરૂપ છે. કર્મ ઉત્પન્ન કરેલાને તેની સ્થિતિ પ્રમાણે અને વ્યવસ્થા પ્રમાણે રાખે છે, કારણ કે કર્મ સ્થિતિરૂપ છે કર્મથી સ્થિત થાય છે, કર્મથી તેની સ્થિતિ થાય છે કર્મ સ્થિતિરૂપ છે

કર્મ લયરૂપ છે.

શ્રીમહાદેવ લયરૂપ છે. કર્મ પણ લયરૂપ છે, કર્મ લય કરે છે લય કરવો એટલે નાશ કરવો, ઉપયોગ કરવો, વાપરી નાખવું.

કર્મ લયરૂપ છે. કર્મ લય કરે છે. કર્મ કરીને તેનો નાશ થાય છે, તેને વાપરી નખાય છે અને તેનો ઉપયોગ થાય છે. લય કરવાનું કર્મ લય કરે છે. કર્મ લય કરે છે કર્મથી લય થાય છે કર્મ લયરૂપ છે

કર્મ ઉત્પન્ન કરે છે કર્મ તેની સ્થિતિ કાયમ રાખે છે અને કર્મ તેનો ઉપયોગ કરે છે, વાપરે છે અથવા નાશ કરે છે. કર્મ

કરીને ઉત્પન્ન થાય છે, કર્મ કરવાથી તેની સ્થિતિ રાખી શકાય છે અને કર્મથી તેનો લય કરી શકાય છે

મનુષ્ય કર્મ કરીને ઉત્પન્ન કરે છે, બનાવે છે અથવા પેદા કરે છે, તેને કર્મ કરીને તેની સ્થિતિ રાખે છે, સાચવી રાખે છે, ગોઠવી રાખે છે, જેમ રાખવું જોઈએ તેમ રાખે છે અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે કર્મ કરીને તેનો લય કરે છે ગમે ત્યારે કર્મ કરીને વાપરી શકે છે કર્મ ઉત્પત્તિરૂપ, સ્થિતિરૂપ, અને લયરૂપ છે.

કર્મ ધર્મ બતાવે છે.

શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્યોને ધર્મ બતાવે છે કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્યોને ધર્મ બતાવે છે. ધર્મ શીખવે છે અને કર્મ કરાવે છે મનુષ્યનો ધર્મ શું છે તે કર્મ બતાવે છે મનુષ્યને જે ક્ષણ મેળવવું હોય તે મેળવવાનો ધર્મ, કર્મ બતાવે છે. ક્ષણ મેળવવું હોય તો તે ક્ષણવાળા કર્મના કામ કરવા પૃથ્વી ઉપર જે કર્મ કરવાથી ક્ષણ મળે છે તે કર્મના કામ કરવા એ જ મનુષ્યનો ધર્મ છે. મનુષ્યને ધર્મ કર્મ કરવાનો છે ધર્મ કર્મ કરવાનું શીખવે છે કર્મ કયા અથવા કઈ જગ્યાએ કરવું, કેવી રીતે કરવું અને કેમ કરવું વીગેરેનો ધર્મ મનુષ્યને કર્મ શીખવે છે, કારણ કે પ્રથમ કર્મ કરવા પહેલાં કર્મને જાણવું જોઈએ, કર્મ કયા કરવું, કેવી રીતે કરવું વિગેરેનું જ્ઞાન મનુષ્યે મેળવવું જોઈએ અને જ્ઞાન મેળવીને તે પ્રમાણે કર્મ કરવું જોઈએ જ્ઞાન મેળવવું તે પ્રથમ ધર્મ છે જ્ઞાન મેળવવાનો ધર્મ કર્મ શીખવે છે, કારણ કે કર્મ થાય છે ત્યારે બધું જોઈ શકાય છે અને જાણી શકાય છે મનુષ્ય ધર્મથી જાણીને કર્મ કરે છે ત્યારે તે કર્મ ઐક્ય ક્ષણ આપે છે કર્મ કરવાથી જ્ઞાન મળે છે, અને જ્ઞાન પ્રમાણે કર્મ કરવાથી ક્ષણ મળે છે કર્મ ધર્મ બતાવે છે. કર્મ મનુષ્યને “કર્મ કર” “કર્મનાં

કામ કર" ધર્મ બતાવે છે. મનુષ્યને ધર્મ પ્રમાણે રહેવું જ પડે છે કારણ કે ધર્મ પ્રમાણે દરેક મનુષ્યને કર્મ કરવું જ પડે છે.

ધર્મ કર્મ બતાવે છે જે કર્મ પૃથ્વી ઉપર ફળ આપે છે તે કર્મના કામ કરવાનો મનુષ્ય માત્રનો ધર્મ છે ધર્મ કર્મ બતાવે છે જે કર્મ ફળ આપે છે તે કર્મનાં કામ કરવા એ જ મનુષ્ય માત્રને ધર્મ શીખવે છે. કેવા કર્મ ફળ આપે છે તે પણ ધર્મરૂપ જ્ઞાન મેળવ્યાથી જાણી શકાય છે જ્ઞાનરૂપ ધર્મનું જ્ઞાન મેળવ્યાથી કર્મને ઓળખી શકાય છે અને તેને જાણીને તેના કામ કરી શકાય છે ધર્મ અને ધર્મનું જ્ઞાન જે કર્મ ફળ આપે છે તે કર્મ સર્વ મનુષ્યને બતાવે છે મનુષ્ય ધર્મ પ્રમાણે કર્મ કરીને ફળ મેળવે છે ધર્મ કર્મ બતાવે છે કર્મ કર એ જ મનુષ્યનો ધર્મ છે.

કર્મ પૃથ્વી ઉપર સર્વ જગ્યાએ દર્શન આપે છે.

શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર સર્વ જગ્યાએ દર્શન આપે છે. પૃથ્વી ઉપર, પાણીમા, પર્વત ઉપર, અને જંગલમા શ્રીમહાદેવ રહે છે અને પોતાની ઉપાસના કરનારને દર્શન આપે છે અને ત્યા જ તેમને મોક્ષ આપે છે

કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર સર્વ જગ્યાએ દર્શન આપે છે પૃથ્વી ઉપર, પાણીમા, પર્વત ઉપર અને જંગલમા કર્મ રહે છે અને કર્મ કરનારાઓને તે જગ્યા ઉપર કર્મનું ફળ આપે છે શ્રીમહાદેવ પૃથ્વી ઉપર બધી જ જગ્યાએ છે તેવી જ રીતે કર્મ પણ પૃથ્વી ઉપર બધી જ જગ્યાએ રહે છે. પૃથ્વી ઉપર કર્મ રહે છે, કારણ કે પૃથ્વી ઉપર કર્મ થાય છે પાણીમા કર્મ રહે છે કારણ કે પાણીમા પણ કર્મ થાય છે. પર્વત ઉપર કર્મ રહે છે, કારણ કે પર્વત ઉપર પણ કર્મ થાય છે. કર્મ જંગલમા પણ રહે છે કારણ કે કર્મ જંગલમા

પણ થાય છે અને કૃણ મળે છે કર્મ જ્યા કરવું હોય ત્યા થાય છે પૃથ્વી ઉપર કરવું હોય, પાણીમા કરવું હોય, પર્વત ઉપર કરવું હોય અથવા જગલમા જઈને કર્મ કરવું હોય તો તે કર્મ થઈ શકે છે અને કૃણ મેળવી શકે છે કર્મ શ્રીમહાદેવની જેમ બધી જ જગ્યામા રહે છે અને તે જગ્યાએથી કર્મ કરનારાઓને કૃણ આપે છે પૃથ્વી ઉપર દરેક દેશમા, શહેરમા, પરદેશમા પણ શ્રીમહાદેવ દર્શન આપે છે તેવી જ રીતે કર્મ પણ દરેક દેશમા, શહેરમા, ગામમા, અને પરદેશમા પણ દર્શન આપે છે, કારણ કે તે જગ્યા ઉપર રહીને મનુષ્ય કર્મ કરે છે અને કૃણ મેળવે છે મનુષ્ય જે જગ્યાએ જઈને કર્મ કરે છે તેને તે જગ્યાએથી કૃણ મળે છે કર્મ પૃથ્વી ઉપર સર્વ ઠેઠાણે છે શ્રીમહાદેવ સર્વના છે અને સર્વ જગ્યાએ રહે છે તેવી જ રીતે કર્મ પણ સર્વનું છે અને કર્મ સર્વ જગ્યાએ રહે છે કર્મ કરતા નેવાય છે એટલે કર્મ દર્શન આપે છે, શ્રીમહાદેવ અને કર્મ સર્વ જગ્યાએ દર્શન આપે છે.

અધ્યાત્મ સ્વરૂપ

—♦♦♦♦♦—

શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ

—♦♦♦♦♦—

પૃથ્વી ઉપર શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે. અધ્યાત્મ સ્વરૂપના મનુષ્ય માત્રને દર્શન થઈ શકે છે અધ્યાત્મ સ્વરૂપ ઉપરથી મનુષ્યને બહુ જ જ્ઞાન મળે છે અને તે જ્ઞાન મેળવીને મનુષ્ય શ્રીમહાદેવના પ્રત્યક્ષ રૂપે અનુભવ દર્શન કરે છે શ્રીમહાદેવના સ્વરૂપવાળા મનુષ્યે થઈને પૃથ્વી ઉપર રહીને કર્મ કરવાનું છે. મહાદેવના સ્વરૂપવાળા થવાથી જ શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે. શ્રીમહાદેવ પોતાના સ્વરૂપવાળા ભક્તને જ પ્રસન્ન થઈને કૃણ આપે છે સ્વરૂપમાં અનંત જ્ઞાન છે સ્વરૂપ જ્ઞાન સમજાવે છે, કર્મ કરાવે છે અને કૃણ અપાવે છે શ્રીમહાદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપવાળા થવાથી જ શ્રીમહાદેવ દર્શન આપે છે, માટે તું અધ્યાત્મ સ્વરૂપે રહીને શ્રીમહાદેવના જેવો થા

શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ આત્મજ્ઞાન સમજાવનારા પવિત્ર પુસ્તકોમાં નીચે પ્રમાણે આપ્યું છે

શ્રીમહાદેવ ચોગીસ્વરૂપ છે. ચોગીસ્વરૂપ રહીને ચોગ સાધે છે શ્રીમહાદેવ દીગંબર છે. શ્રીમહાદેવના ગળા ઉપર નાગ છે. શ્રીમહાદેવને માથા ઉપર મોટી જટા છે. તે જટામાં ગંગા છે. શ્રીમહાદેવને કપાળમાં ત્રીજી આંખ છે, તે ત્રીલોચન છે. કપાળમાં બીજનો ચંદ્ર છે

શ્રીમહાદેવ સાધુ છે, જ્ઞાની છે, ધ્યાની છે, તપસ્વી છે, ભીખારી છે, દાતા છે, શ્રીમહાદેવે ઝેર પીધું છે અને તે પચાવ્યું છે

શ્રીમહાદેવ સ્વભાવે ભોળા છે. કૃળ આપવામાં કપટ કરતા નથી. જેને જેવું ભેદ્યો તેવું બરાબર ભોળા સ્વભાવથી રહીને કૃળ આપે છે શ્રીમહાદેવ ભોળા છે.

શ્રીમહાદેવ યોગીરૂપે રહીને યજ્ઞ કરે છે પોતાની પાસે યજ્ઞ કરવાને માટે કુડ અથવા વેદી રાખે છે, તે યજ્ઞવેદીમા શ્રીમહાદેવ લાકડા નાખીને તેના હામ કરે છે હામ કરવાથી લાકડા બળી જાય છે અને તે લાકડાની બળીને રાખ થાય છે લાકડા બળીને ભસ્મ થયેલી રાખ શ્રીમહાદેવના યજ્ઞકુડમા થયેલા યજ્ઞની રાખ છે, અને તે પરમ પવિત્ર છે શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થઈને પોતાના ભક્તને પ્રસાદીમા આ ભસ્મ થયેલી રાખ આપે છે. ભસ્મ થયેલું તે, ભસ્મ આપે છે શ્રીમહાદેવે આપેલી પ્રસાદીરૂપ ભસ્મ (રાખ) મનુષ્યના મનોરથ પુરા પાડે છે શ્રીમહાદેવની સેવા પૂજા તથા ઉપાસના કરનારને શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થઈને પ્રસાદીમા ભસ્મ આપે છે. પ્રસાદીમા મળેલી ભસ્મ અથવા રાખથી મનુષ્ય માત્ર પૃથ્વી ઉપર રહી શકે છે અને જીવન ભોગવી શકે છે શ્રીમહાદેવે આપેલી ભસ્મ સાડ કૃળ આપે છે

શ્રીમહાદેવ પોતાના કામના ઉપયોગને માટે વાહનરૂપ નદી રાખે છે નદી શ્રીમહાદેવને પરમ ભક્ત છે અને શ્રીમહાદેવના વાહનરૂપે રહ્યું છે નદીનું સ્વરૂપ બળદનું, આખલાનું અથવા પોઠીઆનું છે. શ્રીમહાદેવ નદીના વાહન ઉપર સવારી કરે છે, જાય છે, આવે છે, અને કર્મ કરે છે નદી શ્રીમહાદેવની સેવા કરે છે શ્રીમહાદેવના બધા જ કામ નદી સેવકરૂપે કરે છે નદી વિદ્વાન છે, બળવાન છે અને શ્રીમહાદેવનું વરદાન પામેલો છે શ્રીમહાદેવને પોતાના વાહન વગર ચાલતું નથી શ્રીમહાદેવના વાહન તરીકે નદી જ કામ કરી શકે છે, અને મહાદેવના કર્મ પણ બધા નદી જ કરી શકે છે નદી શ્રીમહાદેવની સેવા કરે છે નદી શ્રીમહાદેવની

પાસે જ રહે છે, અને જ્યારે શ્રીમહાદેવને જે કાંઈ કર્મ હોય છે, ત્યારે તે તરત જ કરે છે નહીં શ્રીમહાદેવનો ભક્ત છે, સેવક છે અને શક્તિવાળો છે તે શ્રીમહાદેવનું વાહન છે

શ્રીમહાદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપમાં અનત જ્ઞાન ભરેલું છે અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને તે સ્વરૂપવાળા થઈને કર્મ કરવાથી કર્મ કૃણ આપે છે શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ કર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપે છે, કર્મ શું છે, કર્મ કયા છે, કર્મ કેમ કરવું, કર્મ કેવી રીતે કરવું, વિગેરે બાબતોનું સ્વરૂપમાથી જ્ઞાન મળે છે, તે જ્ઞાન મેળવીને તેના જેવા થઈને કર્મ કરવાથી, સારા અને સુખ ઉપજાવે તેવા કર્મ કરી શકાય છે શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ કર્મમા કર્મનું જ્ઞાન આપે છે શ્રીમહાદેવ જ્ઞાન આપે છે તેથી મનુષ્યના કર્મ સંપૂર્ણ રીતે થાય છે અને કૃણ મળે છે અધ્યાત્મ સ્વરૂપ ઉપરથી જ્ઞાન મેળવીને મનુષ્યે તે સ્વરૂપવાળા થઈને કર્મ કરવાનું છે સ્વરૂપ મનુષ્યને માટે જ્ઞાન મેળવવા અને તે સ્વરૂપ પ્રમાણે રહીને કર્મ કરવાને માટે જ્ઞાનની મૂર્તિરૂપ છે સ્વરૂપ નહીં હોય તો ઓળખાય નહીં શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ, મનુષ્યના કલ્યાણને માટે છે મનુષ્યને કર્મનું જ્ઞાન આપે છે કર્મ કેમ કરવું, કયા કરવું, કેવી રીતે કરવું વીગેરેનું જ્ઞાન, સ્વરૂપ સમજાવે છે, માટે સ્વરૂપ સમજીને જ્ઞાન મેળવવું અને જ્ઞાની થઈને તેના જેવા મનુષ્યે થવું

પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્યોએ શ્રીમહાદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને, અને અધ્યાત્મ રીતે તેવી રીતે રહીને કર્મ કરવું તેમ કરવાથી જલદીથી કર્મ થશે અને તેનું કૃણ મળશે શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ મનુષ્યને કર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપે છે, અને કર્મ કેમ કરવું તે સમજાવે છે, કેવી રીતે કરવું તે બતાવે છે, અને તે કર્મમા શું કરવું તે શીખવે છે. શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ કર્મ કરીને તેનું કૃણ કેમ મેળવવું તે પણ બતાવે છે મનુષ્યે કર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન

મેળવવાનું છે જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરવાથી તે કર્મ સારી રીતે થાય છે અને સારૂ ફળ આપે છે.

સ્વરૂપનું જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે, મનુષ્યને કર્મનું જ્ઞાન આપે છે, કર્મ કરાવે છે અને કર્મમા ફળ અપાવે છે અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને મનુષ્ય કર્મ માર્ગમા કર્મ કરે છે ત્યારેજ તે કર્મ, માગેલું ફળ આપે છે

શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ.

શ્રીમહાદેવ યોગી છે.

શ્રીમહાદેવ યોગી છે. યોગીનું સ્વરૂપ છે અને યોગીરૂપે જ પૃથ્વી ઉપર રહીને દર્શન આપે છે

મનુષ્ય તું યોગી થા શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ યોગીનું છે, માટે અધ્યાત્મ રીતે તું તે સ્વરૂપના જેવો યોગી થા. કર્મ માર્ગમા કર્મ કરતી વખતે મનુષ્ય યોગીનું સ્વરૂપ થાય છે, મનુષ્ય યોગી થાય છે

મનુષ્ય કર્મયોગી છે. કર્મ કરવાવાળો છે, યોગ જોઈને કર્મ કરે છે તેથી મનુષ્ય કર્મયોગીનું સ્વરૂપ છે. કર્મ કરવાવાળા હોય છે તે જ કર્મ કરી શકે છે કર્મને લીધે મનુષ્ય કર્મ કરવાવાળો થાય છે. અને યોગ જોઈને કર્મ કરે છે મનુષ્ય કર્મયોગીનું સ્વરૂપ છે શ્રીમહાદેવ યોગીરૂપે રહીને યજ્ઞ કરે છે, તેવી જ રીતે મનુષ્ય પણ અધ્યાત્મ કર્મયોગી રૂપે રહીને કર્મમાર્ગમા કર્મ કરે છે કર્મને માટે મનુષ્ય કર્મ કરવાવાળો થાય છે કર્મ કરવાવાળા મનુષ્ય કર્મયોગીનું સ્વરૂપ છે

યોગી થઈને કર્મ કરવાથી જ કર્મ થાય છે. કર્મના કરનારા થઈને કર્મ કરે છે, ત્યારે જ તે કર્મ કરી શકે છે, મનુષ્યે અધ્યાત્મ યોગીનું સ્વરૂપ ધરવાનું છે, અને યોગીરૂપે રહીને કર્મ કરવાનું છે કર્મ કરવું હોય ત્યારે પ્રથમ તે કર્મના કરનારા રૂપે યોગી થવું અને યોગી થઈને કર્મના કામ કરવાનો યોગ સાધવો

કર્મયોગી એટલે યોગ જોઈને કર્મ કરનાર મનુષ્ય કર્મયોગી કર્મના યોગ સાધે છે, અને યોગ જોઈને કર્મ કરે છે. કર્મ કરનાર યોગીનું સ્વરૂપ છે માટે તું કર્મ કરવાવાળો કર્મયોગી થા. શ્રીમહાદેવ યોગીરૂપે છે.

યોગ

શ્રીમહાદેવ યોગી થઈને યોગ સાધે છે.

શ્રીમહાદેવ યોગીરૂપે રહીને યોગ સાધે છે, અને યોગ જોઈને કર્મ કરીને મનુષ્યનું કલ્યાણ કરે છે.

તું કર્મયોગી છે, તું કર્મ કરવાવાળો છે માટે તું પણ યોગ સાધ અને યોગ જોઈને કર્મ કર. જે કર્મ કરવું હોય તેનો યોગ જોવો પડે છે યોગ હોય ત્યારે જ કર્મ થાય છે. કર્મ કરવાનો યોગ સાધવો પડે છે, યોગ મેળવવો પડે છે, કારણ કે કર્મ કરવાનો યોગ હોય છે ત્યારે જ કર્મ થાય છે. કર્મ કરવાવાળો કર્મયોગી જ્યારે યોગ જોઈને કર્મ કરે છે, ત્યારે જ તેનું કર્મ, યોગને લીધે પુરૂ થાય છે, અને ફળ મળે છે. કર્મ કરવાનો યોગ જોવો પડે છે અને તેને માટે સાધના સાધવી પડે છે. યોગ હોય ત્યારે જ કર્મ થાય છે નહીં તો કર્મયોગી હોવા છતાં પણ યોગ નહીં હોય તો કર્મ થતું નથી. કર્મયોગીએ પ્રથમ કર્મ કરવાવાળા થઈને તે કર્મનો યોગ જોવો. કર્મ કરવાનો યોગ મેળવવો અને પછી કર્મ કરવું. યોગ જોઈને અથવા સાધીને અથવા યોગ મેળવીને કર્મ કરવાથી કર્મ થાય છે અને તે કર્મ ફળ આપે છે. યોગ વગર કર્મયોગી પોતાનું કર્મ કરી શકતો નથી કર્મ કરવાને માટે કર્મનો યોગ મેળવવો પડે છે શ્રીમહાદેવ યોગી થઈને યોગ સાધે છે અને યજ્ઞ કરે છે. મનુષ્ય કર્મયોગી થઈને જ્યારે કર્મનો યોગ સાધે છે ત્યારે જ તે મનુષ્યનું કર્મ થાય છે અને તેને ફળ મળે છે.

શ્રીમહાદેવના જેવો યોગી થા અને યોગ સાધ. મનુષ્ય તું કર્મયોગી થઈને કર્મનો યોગ જોઈને કર્મ કર, તું કર્મયોગી થા અને કર્મ કરવાનો યોગ સાધ.

શ્રીમહાદેવ જ્ઞાની છે.

શ્રીમહાદેવ જ્ઞાની છે અને જ્ઞાનવાળા છે. મનુષ્ય તું પણ જ્ઞાની થા શ્રીમહાદેવના જેવો જ્ઞાન મેળવીને જ્ઞાની થા અને જ્ઞાની થઈને કર્મ કર. કર્મમાર્ગમા કર્મ કરવાને માટે તે કર્મનું જ્ઞાન મેળવવું પડે છે કર્મ કેમ કરવું, ક્યા કરવું, કેવી રીતે કરવું વિગેરેનું જ્ઞાન મેળવીને પછી કર્મ થાય છે. કર્મ કરવાનું જ્ઞાન મનુષ્ય મેળવે છે અને જ્ઞાની મનુષ્યની જેમ રહીને કર્મ કરે છે કર્મ કરવાનું પ્રથમ જ્ઞાન મેળવવું અને જ્ઞાની થવું જ્ઞાન મેળવવાથી શ્રીમહાદેવના ભક્ત થવાય છે અને જ્ઞાની થઈને કર્મ કરવાથી કર્મનું ફળ મળે છે, માટે તારે જે કર્મ કરવું છે તે કર્મનું જ્ઞાન મેળવીને જ્ઞાની થઈને તું તારું કર્મ કર શ્રીમહાદેવ જ્ઞાની છે, માટે અધ્યાત્મ તું જ્ઞાન મેળવીને જ્ઞાની થા. જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરવાથી કર્મ ફળ આપે છે. જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરવાથી કર્મ જલદીથી પુરું થાય છે અને જેવું જોઈએ તેવું ફળ મળે છે જ્ઞાન મેળવીને શ્રીમહાદેવની જેમ જ્ઞાની થવું પ્રથમ કર્મનું જ્ઞાન મેળવવું અને પછી કર્મ કરવું.

શ્રીમહાદેવ ધ્યાની છે.

શ્રીમહાદેવ ધ્યાની છે અને ધ્યાન ધરે છે. મનુષ્ય તું પણ શ્રીમહાદેવની જેમ ધ્યાની થા તારે ધ્યાન ધરવું પડે છે કર્મ મેળવવાને અને કર્મ કરવાને તે કર્મનું ધ્યાન ધરવું પડે છે. કર્મને ધ્યાનમા રાખવું પડે છે ધ્યાનમા અથવા નજરમાં રાખેલું કર્મ મનુષ્ય કરે છે પ્રથમ કર્મનું ધ્યાન ધરવું, કયું કામ કરવું, કેમ કરવું, ક્યાં કરવું વિગેરે અને પછી ધ્યાનવાળા થઈને ધ્યાની થઈને કર્મ કરવું. કર્મનું ધ્યાન ધરીને અને કર્મને ધ્યાનમા રાખીને કર્મ કરવાથી ફળ મળે છે કર્મને માટે ધ્યાન ધરવું પડે છે. કર્મને ધ્યાનથી જોવું પડે છે અને

ધ્યાનથી કરવુ પડે છે શ્રીમહાદેવ ધ્યાની છે મનુષ્ય અધ્યાત્મસ્વરૂપ તું શ્રીમહાદેવના સ્વરૂપ જેવો થા કર્મ માર્ગમા કર્મને માટે ધ્યાની થા ધ્યાનમાં રાખેલુ કર્મ કરવાથી જ ફળ મળે છે, માટે કર્મનુ ધ્યાન ધર

શ્રીમહાદેવ સાધુ છે.

શ્રીમહાદેવ સાધુ છે. તું સાધુ થા. તું કર્મનો સાધુ થા. કર્મ મેળવવાને માટે સાધના સાધવી પડે છે. સાધના સાધવાથી જ કરવાનું કર્મ મળે છે કર્મ મેળવવાને માટે કોઈને મળવું પડે છે, કોઈને કહેવું અથવા પૂછવું પડે છે, કોઈની મદદ મેળવવી પડે છે વિગેરે કર્મ મેળવવાને માટે ઘણી સાધના કરવી પડે છે, અને કર્મ કરવાને માટે જે જોઈએ તે કરવું પડે છે શ્રીમહાદેવ સાધુ છે. મનુષ્યને કર્મને માટે સાધુ થવાનું છે કર્મની સાધના સાધવાથી જ ફળ મેળવી શકે છે સાધુ થઈને સાધના નહીં સાધી હોય તો કર્મ બગડે છે અને ફળ મળતું નથી સાધના સાધેલાનું જ ફળ મળે છે માટે કર્મ મેળવવાની સાધના કરવી અને સાધુ થવું

શ્રીમહાદેવ લીખારી છે.

શ્રીમહાદેવ લીખારી છે અને લીખ માગે છે મનુષ્ય તું કર્મ-ચોગી છે તુ પણ શ્રીમહાદેવના જેવો લીખારી છે અને કર્મની લીખ માગે છે લીખ માગવાથી જ કર્મ મળે છે અને તે કર્મના કામ કરવાથી ફળ મળે છે કારણ કે તે ફળથી જ મનુષ્ય સંસારમા રહીને જીવન ભોગવી શકે છે

કર્મમાર્ગમા કર્મ કરવાને માટે મનુષ્ય તારે લીખ માગવી પડે છે, અને લીખ માગીને જ કર્મ કરવું પડે છે. પૃથ્વી ઉપર

હરેક મનુષ્યને શ્રીમહાદેવની જેમ લીખ માગવી પડે છે. હરેક મનુષ્યને કર્મ કરવું પડે છે. હરેક મનુષ્યને કર્મ કરવાનું માગવું પડે છે. કૃણ મેળવવાને માટે મનુષ્યે કર્મ કરવાનું છે અને તે કર્મ લીખ માગીને મેળવવાનું છે. કર્મ અને તેના કામ માગવાથી જ મળે છે. પૃથ્વી ઉપર સર્વે મનુષ્ય કર્મ માગે છે અને કર્મ કરે છે.

રાજા રાજ કરવાને માટે કર માગે છે. ખેડુત ખેતી કરવાને માટે ખીજ માગે છે, ઔજારો માગે છે, સાધનો માગે છે. વેપારી વેપાર કરવાને માટે માલ માગે છે, અને ધરાક માગે છે. ધરાક માલ માગે છે, અને ચીજ માગે છે. સેવાનું કર્મ કરવાવાળા અથવા નોકરી કરવાવાળાઓ નોકરી કરવાનું કર્મ માગે છે, અને લીખારી માગીને ખાય છે.

પૃથ્વી ઉપર સર્વે મનુષ્ય કામ માગે છે જે માગે છે તે લીખારી છે. શ્રીમહાદેવ લીખારીરૂપ રહે છે મનુષ્ય કામ માગે છે અને કામ કરીને કૃણ મેળવે છે કારણ કે માગીને કામ કરવાથી જ કૃણ મળે છે. કામ નહીં હોય તો કૃણ મળતું નથી અને તેથી જીવન દુ ખી થાય છે, માટે કામ માગ્યા વગર મળતું જ નથી કર્મની લીખ માગવી પડે છે.

કામની લીખ સુખ હિપજવે છે, કારણ કે લીખ માગીને મેળવેલું કર્મ તેના કામ કરવાથી કૃણ આપે છે, અને તેનાથી પૃથ્વી ઉપર દેવની જેમ રહી શકાય છે.

કૃણની લીખ દુઃખ હિપજવે છે. કર્મ કરવા વગર કૃણ માગવું તેનાથી દુઃખ થાય છે કર્મ કરવા વગર કૃણ મળે છે તેનાથી કાંઈ થઈ શકતું નથી, અને તે કૃણથી દુ ખી જીવન ભોગવવું પડે છે.

પૃથ્વી ઉપર સર્વે મનુષ્યો લીખ માગે છે. કર્મ કરવાવાળા સારા મનુષ્યો કર્મ અથવા કામ માગે છે, અને અકર્મીઓ જેઓ કામ કરતા નથી, અને આજસુની જેમ નહારા રૂપે પડી રહે છે તેઓ

બીજા મનુષ્ય પાસે તેના કૃણની લીખ માગે છે કેાઈ કામની લીખ માગે છે અને કેાઈ કૃણની લીખ માગે છે. કામની લીખ સુખ ઉપજાવે છે, કૃણની લીખ દુઃખ ઉપજાવે છે.

શ્રીમહાદેવ દાતા છે.

શ્રીમહાદેવ દાતા છે અને આપવાવાળા છે. દાતા એટલે આપનાર. મનુષ્ય તું પશુ યોગી સ્વરૂપે શ્રીમહાદેવના જેવો દાતા થા તું આપવાવાળો થા. શ્રીમહાદેવ પોતાની ઉપાસના કરનારને અને પૂજા કરનારને પ્રસન્ન થઈને દાતારૂપે આપનારની જેમ કૃણ આપે છે.

તું કર્મયોગી છે, યોગીનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે, માટે તારી કેાઈ ઉપાસના કરે અથવા તારી કેાઈ સેવા ચાકરી કરે અથવા તારા કેાઈ કામ કરે તેને તારે દાતારૂપે આપનાર તરીકે કૃણ આપવું અને તેમને કામનો ખડલો આપવો. શ્રીમહાદેવ દાતા છે તું દાતા થા. શ્રીમહાદેવ આપનાર છે, તું આપનાર થા શ્રીમહાદેવ કર્મનું કૃણ આપે છે, શ્રીમહાદેવ દાતા છે કૃણમાથી મનુષ્ય દાતારૂપે બીજા મનુષ્યને કૃણ આપે છે, મનુષ્ય દાતા થઈ શકે છે તું કર્મનું કૃણ આપનાર શ્રીમહાદેવના જેવો દાતા થા. વાડ જે કેાઈ મનુષ્ય કર્મ કરે તે મનુષ્યને તું તારા ઠંદેલા કર્મનું કૃણ આપીને તું દાતા થા. (વાડું કરે તેને આપ). શ્રી મહાદેવ દાતા છે.

શ્રીમહાદેવ વૈરાગી છે.

શ્રીમહાદેવ વૈરાગી છે શ્રીમહાદેવને કેાઈ જાતનો રાગ રહેતો નથી શ્રીમહાદેવ વૈરાગી છે, ત્યાગી પુરૂષ છે, ત્યાગ કરવાવાળા છે. શ્રીમહાદેવ ત્યાગ કરે છે, શ્રીમહાદેવ ત્યાગી છે.

કર્મ પણ વૈરાગી છે, કર્મને કોઈ જાતનો રાગ રહેતો નથી, કર્મનો રાગ હોતો નથી. કર્મ પણ ત્યાગી છે. કર્મ ત્યાગ કરે છે. શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મસ્વરૂપ છે, શ્રીમહાદેવ વૈરાગી છે અને ત્યાગી છે.

મનુષ્ય તું અધ્યાત્મ વૈરાગી થા, તું વૈરાગીના સ્વરૂપવાળો થા, તું ત્યાગી થા. કર્મમાર્ગમાં જ્યારે તું કર્મ કરે, ત્યારે તું તારા કર્મમાં ત્યાગ કર. કર્મમાં શું ત્યાગ કર હું અને માફ આ બે વસ્તુનો કર્મમાર્ગમાં કર્મ કરતી વખતે કામ કરવાવાળો થઈને ત્યાગ કર. હું કર્મ કરું છું, એવી સમજણનો ત્યાગ કર. કર્મમાં આ માફ છે તે સમજણનો પણ ત્યાગ કર. હું અને માફ એ રાગરૂપ છે, તેનાથી કર્મ બગડે છે અને યોગ્ય કૃણ મળતું નથી, માટે મનુષ્યે હું અને માફ આ બેનો કર્મમાંથી ત્યાગ કરવો ત્યાગી થઈને રહેવું અને કર્મ કરીને કૃણ મેળવવું કર્મ કરવાવાળા રાગી થઈને કર્મ કરવું અને તે કર્મમાં ત્યાગ કરીને વૈરાગી થવું કર્મ કરવું છે તેથી (રાગી) કર્મ કરવું, પણ હું (રાગ) કર્મ કરું છું એવી સમજણ રાખવી નહીં તેનો ત્યાગ કરવો. કર્મ કરવું જોઈએ તેથી મનુષ્ય કર્મ કરે છે, એમ સમજીને કર્મ કરવું. કર્મમાં મારાપણું રાખવું નહીં, તેનાથી કર્મ બગડે છે દુષ્ટ વિચાર, દુષ્ટ વિકારનો ત્યાગ કરવો. કર્મમાં ખરાબ કર્મ કરવાનો ત્યાગ કરવો. ત્યાગ કરવાથી વૈરાગી થવાય છે. કર્મ કરવાના રાગમાં હું અને મારાનો ત્યાગ કરવો. દુષ્ટ વિચાર અને દુષ્ટ વિકારનો ત્યાગ કરવો. કર્મમાં રાગી રહેવું, જોટલે કર્મ કરવાવાળા રહેવું. કર્મ કરવાનો રાગ ક્યો કરવો પણ તેમાં ત્યાગ કરીને મનુષ્યે વૈરાગી થઈને કર્મ કરવું. શ્રીમહાદેવ વૈરાગીરૂપ છે, મનુષ્ય તું વૈરાગી થા.

શ્રીમહાદેવ તપસ્વી છે.

શ્રીમહાદેવ તપસ્વી છે. શ્રીમહાદેવ તપ કરે છે મનુષ્ય તું પણ તપસ્વીરૂપ થા તું તપ કર કર્મને માટે તારે તપ કરવું પડશે કર્મ મેળવવાને માટે તારે જોડી થઈ રહેવું પડશે. કર્મ મેળવવાને માટે તારે ઉભા રહીને વાટ જોવી પડશે. કર્મ મેળવવાને માટે કર્મમાર્ગમાં તારે તપ કરવું પડશે કર્મ મેળવવાને માટે તપ કરીશ ત્યારે જ તપનું ફળ કર્મ મળશે. કર્મ મેળવવાને માટે રાહ જોનાર, ઉભો રહેનાર, વાટ જોનાર બધા તપસ્વીનું સ્વરૂપ છે કર્મ મેળવવાને માટે શ્રીમહાદેવની જેમ કર્મનું તપ કરવું જ પડે છે મનુષ્યને તપ કરવું પડે છે, ઉભા રહીને તપ કરવું પડે છે, જોડીને તપ કરવું પડે છે, રાહ જોઈને તપ કરવું પડે છે, કારણ કે તપ કરવાથી જ કર્મ મળે છે. કર્મ કરનાર તપસ્વી થાય છે. તપ કરીને કર્મ મેળવે છે અને કર્મ કરીને ફળ મેળવે છે જે કર્મ ફળ આપે છે તે કર્મ મેળવવાને માટે દરેક મનુષ્યને તે કર્મનું તપ કરવું પડે છે. તપ કરવાથી જ કર્મ અને ફળ મળે છે. તપ કર્મને માટે કરવું પડે છે માટે મનુષ્ય તું પણ શ્રી મહાદેવના જેવો તપસ્વી થા

દિગંબરરૂપ

શ્રીમહાદેવ દિગંબરરૂપ છે

શ્રીમહાદેવ દિગંબરસ્વરૂપ છે. દિગંબર એટલે નમ્ર, નાનું, તદ્દન ઉઘાડુ, અને જોઈ શકાય, જાણી શકાય તેવું સ્વરૂપ. શ્રીમહાદેવ દિગંબરરૂપ છે, અને દીગંબરરૂપે જ રહીને પોતાના ભક્તને કૃણ આપે છે

કર્મ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે કર્મ પણ દિગંબરરૂપ છે, કારણ કે કર્મને જોઈ શકાય છે અને જાણી શકાય છે. કર્મ દિગંબરરૂપ છે કર્મ ઉઘાડુ છે, ખુલ્લું છે કર્મ નમ્રસ્વરૂપ છે ઉઘાડુ કર્મ અથવા દેખીતું કર્મ, બધા જોઈ શકે અને જાણી શકે તેવું કર્મ દીગંબરરૂપ છે ઉઘાડુ કર્મ કરવાથી જ કૃણ મળે છે જે કર્મ કરે છે તે કર્મ બીજા મનુષ્ય જોઈ શકે છે અને તે કર્મને જાણી શકે છે, અને શું કર્મ કરે છે તે સમજી શકે છે દેખીતું અથવા ખુલ્લું કર્મ કરવાથી જ કૃણ મળે છે કારણ કે કર્મ નમ્રસ્વરૂપ છે શ્રીમહાદેવ દિગંબરરૂપ છે કર્મ પણ દીગંબરરૂપ છે, ઉઘાડુ કર્મ દીગંબરરૂપ છે અને મનુષ્યને કૃણ આપે છે

કર્મમાર્ગમા કર્મયોગી થઈને મનુષ્યને યોગ સાધવો પડે છે, અને તેમા કર્મ કરવું પડે છે. યોગ જોઈને કર્મ કરવામા જે કર્મ કરવાનું આવે તે કર્મ દિગંબરરૂપ કરવું. જ્યારે કર્મમાર્ગમા કર્મ કરવાવાળો થઈને યોગ જોઈને તું કર્મ કરે, ત્યારે તે કર્મ તારે ઉઘાડુ અથવા દેખીતું કર્મ કરવું, તેમ કરવાથી તે ઉઘાડુ કર્મ બીજા મનુષ્યો જોઈ શકે અને જાણી શકે તું શું કર્મ કરે છે તે સમજી શકે, કારણ કે તેમ કરવાથી દિગંબરરૂપ નમ્ર અથવા દેખીતું કર્મ કૃણ આપે છે.

કર્મ નમ્રસ્વરૂપ છે શ્રીમહાદેવનું દિગંબરરૂપ છે માટે ઉઘાડું કર્મ, દેખીતું કર્મ, અને બાણી શકાય તેવું કર્મ કર તું જે કર્મ કરે તે કર્મ ઉઘાડ, દેખીતા અને બાણીતા કર્મ કર. દિગંબરરૂપ કર્મ ફળ આપે છે. શ્રીમહાદેવ દિગંબર છે. કર્મ પણ દિગંબર છે. કર્મ બુદ્ધિ અને ઉઘાડું છે. ઉઘાડું કર્મ ફળ આપે છે. મનુષ્યે યોગ બોધને જે કર્મ કરવું તે કર્મ ઉઘાડું દેખીતું અને બાણીતું કર્મ કરવું.

શ્રીમહાદેવ ભોળા છે.

શ્રીમહાદેવ ભોળા છે. શ્રીમહાદેવ ભોળા સ્વભાવથી રહે છે અને પોતાના ભક્તને ભોળા રહીનેજ ફળ આપે છે. શ્રીમહાદેવ કપટ કરતા નથી, અથવા પોતાના ભક્તને કપટવાળુ ફળ આપતા નથી; પણ ભોળા રહીને કપટ રાખવા વગરનું ફળ આપે છે શ્રીમહાદેવ સ્વભાવે ભોળા છે

કર્મમાર્ગમા કર્મ કરતી વખતે મનુષ્ય તારે પણ ભોળા સ્વભાવથી રહેવું અને ભોળા રહીને કર્મ કરવું. કર્મ કરવામા કપટ રાખવું નહીં, કર્મ કરતી વખતે કપટ રાખીને કર્મ કરવું નહીં. કપટ વગરના ભોળા સ્વભાવથી રહીને કર્મ કરવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થઇને ફળ આપે છે. શ્રીમહાદેવ ભોળા છે. મનુષ્ય તું ભોળા સ્વભાવથી રહેજે. શ્રીમહાદેવનો ભક્ત છે માટે અધ્યાત્મ સ્વરૂપથી તું ભોળો થા.

કર્મમા કપટ રાખવાથી અથવા કર્મમા કપટ કરવાથી કર્મ બગડે છે, કર્મ થતું નથી અને ફળ મળતું નથી કર્મમા કપટ થતું નથી અને કપટ કરે છે તેને ફળ મળતું નથી મનુષ્યે કર્મ કરતી વખતે પોતાનો સ્વભાવ ભોળો રાખવો કર્મ કરવામા કપટ કરવું નહીં. બોલવામા કપટવાળું બોલવું નહીં અને આપવામાં કપટ કરીને

આપતું નહીં. શ્રીમહાદેવ ભોળા છે માટે તારે ભોળા સ્વભાવથી જ રહીને કર્મ કરવું ભોળા સ્વભાવથી રહેનાર મનુષ્યને શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને તેના કર્મમા કૃણ આપે છે કપટ વગરનું કૃણ ચોખ્ખું કૃણ, હઠાવગરનું કૃણ, ભોળા સ્વભાવવાળાને મળે છે માટે તુ કર્મ કરતી વખતે ભોળા સ્વભાવવાળો થા, કારણ શ્રીમહાદેવ ભોળા છે.

શ્રીમહાદેવને ગળે નાગ છે.

શ્રીમહાદેવને ગળા ઉપર નાગ વીંટળ્યા છે નાગ ગળા ઉપર વીંટાઈને રહે છે. નાગ શ્રીમહાદેવને કરડતા નથી. નાગ ડખ મારતા નથી પણ શરીર ઉપર અને ગળા ઉપર વીંટાઈને રમ્યા કરે છે શ્રીમહાદેવના ગળા ઉપરના નાગ કોઈને ડખ મારતા નથી અથવા કોઈને કરડતા નથી.

મનુષ્ય તારે શ્રીમહાદેવના અધ્યાત્મસ્વરૂપવાળા થવાનું છે તારે તારા ગળા ઉપર પણ શ્રીમહાદેવની જેમ નાગ છે, અને તારા તે ગળા ઉપર જ રમ્યા કરે છે શ્રીમહાદેવનો નાગ કોઈને ડખ મારતો નથી, અથવા કોઈને કરડતો નથી પણ તારા ગળા ઉપરનો નાગ તો ડખ મારે છે અને ખીજાને કરડે છે. શ્રીમહાદેવનો નાગ કોઈને કરડતો નથી, માટે તારે તારો નાગ કોઈને કરડાવવો નહીં અને કોઈને ડખ મારવા દેવો નહીં. તું શ્રીમહાદેવનો ભક્ત છે માટે તારે તારો નાગ કોઈને કરડાવવો નહીં.

દ્રેષ એ નાગનું સ્વરૂપ છે. દ્રેષ ગળા ઉપર વીંટળાઈને રહે છે. મનુષ્ય તારા ગળા ઉપર નાગ છે. તારો નાગ ડખ મારે છે, અને ખીજાને કરડે છે દ્રેષને લીધે તું ડખ મારે છે, અને દ્રેષને લીધે તું ખીજાના કામ (કરડે છે) બગાડી નાખે છે. દ્રેષ એ તારા ગળા ઉપરનો નાગ છે, તેથી તું દ્રેષીલો થઈને કર્મ કરે છે, અને કર્મ કરવામા

દ્રેષ કરે છે દ્રેષને લીધે તું નાગની જેમ કોઈ વખત ડખ મારીને
 બીજાનું કર્મ બગાડી નાખે છે દ્રેષ એ નાગનું સ્વરૂપ છે અને તે
 શ્રીમહાદેવના ગળા ઉપરનો નાગ છે. શ્રીમહાદેવનો નાગ કોઈને
 કરડતો નથી તેથી તારે પણ તારો નાગ બીજાને કરડાવવો નહીં
 દ્રેષ રાખીને કર્મ કરવું નહીં, દ્રેષ રાખીને રહેવું નહીં, દ્રેષ રાખીને
 કર્મ બગાડવું નહીં, દ્રેષને લીધે બીજાનું કામ ડખ મારીને બગાડી
 નાખવું નહીં શ્રીમહાદેવનો નાગ કોઈને કરડતો નથી, માટે દ્રેષ
 રાખીને કાઈ પણ કર્મ કરવું નહીં. દ્રેષ એ નાગનું રૂપ છે. નાગની
 જેમ દ્રેષને લીધે મનુષ્ય ડખ મારે છે અને બીજાના કામ બગાડે છે,
 માટે દ્રેષ કરવો નહીં મનુષ્યે દ્રેષીલા થવું નહીં કર્મમાં દ્રેષ કરવો
 નહીં અને કોઈનું કર્મ દ્રેષને લીધે બગાડવું નહીં નાગ રમે છે,
 દ્રેષ હોય પણ કર્મમાં નહીં માટે કર્મમાં દ્રેષ કરવો નહીં.

જટા

—૨૦૦૧—

શ્રીમહાદેવને માથે જટા છે

શ્રીમહાદેવના માથા ઉપર મોટા વાળની જટા છે જટા એટલે મોટો વાળનો જથ્થો જટાથી શ્રીમહાદેવનું યોગી સ્વરૂપ જટાવાળું છે શ્રીમહાદેવના માથા ઉપરની જટાનું શ્રીમહાદેવ બહુજ રક્ષણ કરે છે શ્રીમહાદેવ જટાથી જ રહી શકે છે અને જટાથી જ શ્રીમહાદેવ ઓળખી શકાય છે શ્રીમહાદેવ જટાવાળા યોગી પુરૂષ છે.

કર્મ માર્ગમા કર્મ કરનાર કર્મયોગી, તારે તારા માથા ઉપર પણ શ્રીમહાદેવના જેવી મોટી જટા છે. તું જટાવાળો કર્મયોગી છે તું પણ તારી જટાનું શ્રીમહાદેવની જેમ રક્ષણ કરે છે તારે તારી જટાને લીધે જ રહેવાનું છે અને જટાથી જ તું કર્મયોગી રૂપે રહીને પૃથ્વી ઉપર ઓળખાય છે

વહેવાર—એ જટાનું રૂપ છે કર્મ માર્ગમા કર્મ કરતી વખતે ખીજા મનુષ્યો સાથે કર્મના વહેવાર કરવો પડે છે. આ કર્મના વહેવાર મનુષ્યને માથે રહે છે, અને મનુષ્યે તેને પોતાના માથાના વાળની જેમ સાચવી રાખવો પડે છે. મનુષ્યને વહેવારમા રહેવાનું છે અને વહેવારમા કર્મ કરવાનું છે કર્મના વહેવાર દરરોજ વધે છે. વહેવાર બહુ મોટો થાય છે, અને તે વહેવાર કર્મ કરવાવાળા કર્મ-યોગીના માથા ઉપર રહે છે. કર્મ માર્ગમા કર્મ કરવું પડે છે, તે કર્મ, કર્મયોગીના વહેવારમા થાય છે. મનુષ્ય કર્મ કરે છે તે પોતાના કર્મના વહેવારમા કરે છે વહેવાર માથા ઉપર રહે છે. જે વહેવાર કરે છે તે વહેવાર કર્મ કરવાવાળાના માથા ઉપર રહે છે કર્મ કરવાથી તે રોજ વધે છે અને તે વહેવાર વધીને બહુ મોટો અને લાંબો થાય છે. વહેવાર મનુષ્યના માથા ઉપર જટાની જેમ રહે છે

તેથી મનુષ્ય વહેવારીઓ (જટાવાળો) થાય છે. મનુષ્ય વહેવારમા જ રહીને કર્મ કરે છે.

વહેવાર જટાનું રૂપ છે અને તે માથા ઉપર જ રહે છે. તારો વહેવાર તારે માથે તેવી જ રીતે સર્વનો વહેવાર સર્વને માથે રહે છે. વહેવાર દરેક મનુષ્યના માથા ઉપર રહે છે, કારણ કે માથા ઉપરની ફરજની જેમ મનુષ્યને બધું વહેવારમા જ કર્મ કરવું પડે છે. કર્મ વહેવારમા જ થાય છે. વહેવાર હોય તો જ તેના કામમા મદદ મળી શકે છે વહેવારને લીધે જઈ શકે છે, આવી શકે છે, અને કર્મ કરી શકે છે વહેવારને લીધે જ મનુષ્ય આપી શકે છે, જીવ શકે છે, અને મોક્ષી શકે છે વહેવાર હોય ત્યારે જ થઈ શકે છે. વહેવાર બીજા મનુષ્યો સાથે થાય છે બીજા મનુષ્ય પણ વહેવાર કરે છે પૃથ્વી ઉપર સર્વે મનુષ્યો વહેવારથી રહી શકે છે અને વહેવારથી જ કર્મ કરી શકે છે. મનુષ્યનો વહેવાર મનુષ્યને માથે રહે છે. વહેવાર રાજ કર્મમા વધીને માથા ઉપર બહુ મોટો થાય છે વહેવાર જટાનું સ્વરૂપ છે મનુષ્ય જટાવાળો થાય છે મનુષ્ય વહેવારીઓ થાય છે વહેવારીઓ મનુષ્ય જટાવાળા યોગીનું સ્વરૂપ છે.

વહેવારથી જ મનુષ્ય ઓળખાય છે અને તેના કર્મ થાય છે વહેવારમા મનુષ્ય રહી શકે છે અને બધું કરી શકે છે વહેવાર હોય ત્યારે જ મનુષ્યનું કર્મ થાય છે નહીં તો નથી થતું વહેવારને મનુષ્યે સાચવવો પડે છે અને તેનું રક્ષણ કરવું પડે છે કારણ કે મનુષ્યને વહેવારમા રહીને કર્મ કરવાનું છે. વહેવાર મનુષ્યને કર્મ માર્ગમા રાજ કરવો પડે છે અને તેથી વહેવાર રાજ વધે છે. શ્રીમહાદેવને માથે મોટી જટા છે. શ્રીમહાદેવ જટાધારી છે. મનુષ્યને માથા ઉપર પણ મોટી વહેવારના વાળની જટા છે અને તેથી મનુષ્ય શ્રીમહાદેવની જેમ જટાવાળો એટલે વહેવારીઓ થાય છે. જટાવાળો થઈને કર્મ કરે છે. એટલે વહેવારવાળો વહેવારીઓ થઈને કર્મ કરે છે.

મનુષ્ય તું કર્મમાર્ગમા ઠરે ઠરવાવાળા સાથે તારો વહેવાર
 ૥૨ અને તે વહેવારને તારા માથાના વાળની જેમ સાચવી રાખ,
 તે તે વહેવારમા રહીને કર્મ કર. તને વહેવારમાથી જ ફળ મળશે
 નો વહેવાર જો મનુષ્યના માથા ઉપર જટાની જેમ રહે છે,
 નો વહેવાર તે જ જટાતું રૂપ છે.

ગંગા

શ્રીમહાદેવની જટામાં ગંગા છે

શ્રીમહાદેવના માથા ઉપર જટા છે, અને તે જટામાં ગંગાજી રહેલાં છે. શ્રીમહાદેવની જટામાં ગંગા છે.

જટામાં ગંગા રહે છે. વહેવાર એ મનુષ્ય કર્મચોગીના માથા ઉપરની જટા છે, અને કર્મચોગીના માથા ઉપરની જટામાં પણ ગંગા રહેલી છે

કીર્તિ-એ ગંગાનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે. કીર્તિ જટામાં રહે છે વહેવારમાં કીર્તિ રહે છે કીર્તિ વહેવારમાંથી મળે છે વહેવાર કીર્તિ આપે છે જ્યારે મનુષ્ય પોતાના વહેવારમાં સત્ય કર્મ, ચોગ્ય કર્મ, કૃષ્ણ આપે તેવું કર્મ કરે છે, ત્યારે તે વહેવાર મનુષ્યને કીર્તિ આપે છે કર્મની કૃત્તેહ થાય છે ત્યારે મનુષ્યને કીર્તિ મળે છે. કીર્તિ પાણીના રેલાની જેમ પ્રસરે છે કીર્તિ પાણીના રેલાની જેમ એક દેશથી બીજા દેશમાં જાય છે. કીર્તિ મનુષ્યને મળે છે મનુષ્ય જ્યારે વહેવારમાં કર્મ કરે છે ત્યારે તેને વહેવારમાંથી કીર્તિ મળે છે કર્મ કરવાથી કીર્તિ મળે છે, અને તે કીર્તિ પાણીના રેલાની જેમ બધે પ્રસરે છે અને પાણીની જેમ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય છે

કીર્તિ-ગંગાના પાણીના ધોધની જેમ ઉપરથી આવે છે. જ્યારે મનુષ્યને કીર્તિ મળે છે ત્યારે તે કીર્તિના અભિનંદન પાણીના ધોધની જેમ ઉપરથી આવે છે. કર્મની કૃત્તેહ થાય છે ત્યારે તે કર્મની કીર્તિ આરે તરફ પાણીના રેલાની જેમ જાય છે અને તે કીર્તિ અભિનંદનરૂપ આરે તરફથી પાણીના ધોધની જેમ મનુષ્યને ઉપરથી મળે

કર્મની ક્ષત્તેહ થવાથી મનુષ્યને કીર્તિના દર્શન થાય છે ગગા મહાદેવની જટામા રહેલી છે તેવીજ રીતે કીર્તિ પણ મનુષ્યના ના વહેવારમા રહેલી છે મનુષ્ય કર્મ કરે છે ત્યારે તેને વહેવા-
થી કીર્તિ મળે છે

વહેવારમા કીર્તિવાન્ મનુષ્ય શોભી રહે છે કીર્તિવાન્ની કીર્તિ પરદેશ પાણીના રેલાની જેમ જાય છે કીર્તિ વહેવારમા રહેલી વહેવાર માથા ઉપર રહેલો છે કીર્તિ ગગાની જેમ વહેવારમા લી છે જ્યારે મનુષ્ય વહેવારમા કર્મ કરે છે ત્યારે તેને કીર્તિ મે છે. કીર્તિ ગગાનુ અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે.

ત્રિલોચન

૩૩૩૩૬૬૬૬

શ્રીમહાદેવને ત્રણ આંખ છે.

શ્રીમહાદેવને કપાળમા ત્રીજી નેત્ર અથવા ત્રીજી આંખ છે. શ્રીમહાદેવ પોતાની ત્રીજી આંખ અથવા ત્રીજી નેત્ર ઉઘાડીને નાશ કરવાનું અથવા સંહાર કરવાનું કર્મ કરે છે શ્રીમહાદેવની ત્રીજી આંખ ઉઘડે છે એટલે દુષ્ટોનો સંહાર થાય છે, નઠારાનો નાશ થાય છે.

મનુષ્ય, કર્મમાર્ગમા તું કર્મચોગી છે, તારે પણ તારા કપાળમા ત્રીજી નેત્ર અથવા ત્રીજી આંખ છે શ્રીમહાદેવની જેમ તારૂં ત્રીજી નેત્ર ઉઘાડીને તું પણ નાશ અથવા સંહાર કરવાનું કર્મ કર. શ્રીમહાદેવ પોતાનું ત્રીજી નેત્ર ઉઘાડીને નાશ કરવાનું કર્મ કરે છે માટે તું પણ તારી ત્રીજી આંખ ઉઘાડીને નાશ કરવાનું કર્મ કર શ્રીમહાદેવ ચોગી છે, અને તું કર્મચોગી છે તેથી તારે તારા કપાળમા રહેલું ત્રીજી નેત્ર છે તે ઉઘાડ

જ્ઞાન મેળવવાથી કપાળમાં રહેલું ત્રીજી નેત્ર ઉઘડે છે, માટે મનુષ્ય તું જ્ઞાન મેળવીને તારૂં ત્રીજી નેત્ર ઉઘાડ જ્ઞાન મેળવીને અને આંખ ઉઘાડીને તું પણ શ્રીમહાદેવની જેમ નાશ કરવાનું કર્મ કર.

જે આંખથી ભોઈ શકાય છે અને જાણી શકાય છે પણ ત્રીજી આંખથી સમજી શકાય છે અને વિચારી શકાય છે જે આંખથી ભેવાય છે અને ત્રીજી આંખથી વિચારી અને સમજી ભેવાય છે. વિચાર કરવાને અને સમજવાને માટે કપાળમા અદૃશ્ય આંખ છે તે આંખ ઉઘાડીને વિચારી ભેવું મનુષ્ય તું તારી ત્રીજી આંખ ઉઘાડ અને વિચારી ભે. સારૂં અને કરવા જેવું કર્મ હોય તે કર્મ કર. તે કર્મમા ખરાબપણું હોય, નઠારાપણું હોય, નુકસાનકારક હોય, જેનાથી કર્મ

બગડતું હોય તે સર્વે દુષ્ટોનો નાશ કર. જે કર્મ કરવાનું છે તે જોધને વિચારીને અને સમજીને કરવાનું છે, અને કર્મમાં જે ખરાબ પણું હોય, દુષ્ટ હોય તેનો નાશ કરવાનો છે ત્રીજી નેત્ર ઉઘાડીને દુષ્ટનો જ નાશ થાય છે, માટે મનુષ્ય તું તારૂં ત્રીજું નેત્ર ઉઘાડ અને તારા કર્મમાં જે દુષ્ટ હોય, ખરાબ હોય તેનો નાશ કર શ્રી-મહાદેવનું કર્મ નાશ કરવાનું છે, તારૂં કર્મ પણ તારા કર્મમાં જે ખરાબ હોય તેનો નાશ કરવાનું છે કપાળમાં જ્ઞાનચક્ષુ છે તે ઉઘાડીને સંહાર કરવાનું કર્મ કર કર્મ કરવામાં જે સાફ હોય તે બધું તારે કરવાનું છે પણ તેમાં જે કાંઈ ખરાબ હોય, જેનાથી કામ બગડતું હોય, નુકસાન થતું હોય તે દુષ્ટોનો સંહાર કરવાનો છે શ્રીમહાદેવ ત્રીજી નેત્ર ઉઘાડીને સંહાર કરવાનું કર્મ કરે છે, માટે તું પણ કર્મ કરવામાં દુષ્ટનો સંહાર કર નકારાનો અથવા દુષ્ટનો નાશ થયા પછીનું કર્મ ક્ષણ આપે છે સાફ તે તારૂં અને નકારાનો નાશ કર. સારા કર્મનો નાશ અથવા સંહાર થઈ શકતો નથી. દેવોને શ્રીમહાદેવે અમૃત પાચુ છે એટલે શ્રીમહાદેવ સારાને સાચવી રાખે છે અને દુષ્ટોનો સંહાર કરે છે એટલે નકારાનો નાશ કરે છે. મનુષ્ય તું નકારાનો-(દુષ્ટોનો) નાશ કરવાનું કર્મ કર અદૃશ્ય અને જ્ઞાનચક્ષુ (ત્રીજી આંખ) ઉઘાડીને શ્રીમહાદેવનું કર્મ કર.

શ્રીમહાદેવના કપાળમાં બીજનો ચંદ્ર છે.

શ્રીમહાદેવના કપાળમાં બીજનો ચંદ્ર છે. બીજનો ચંદ્ર એટલે પ્રથમ ચંદ્રમાં. ઉગતો ચંદ્રમાં અંધકાર પછીનો પ્રથમ દેખાતો બીજનો ચંદ્ર. શાવ અને મહ તેજ આપનાર, અંધકારમાં શાવ અને શીતળ તેજ આપનાર પ્રથમનો ચંદ્રમાં પ્રથમના ચંદ્રનું તેજ દિન પર દિન વૃદ્ધિ પામે છે અને પૃથ્વી ઉપર રહીને પ્રકાશ આપે છે

મનુષ્ય તુ શ્રીમહાદેવનો ભક્ત છે તારે શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ ધરવાનું છે તું કર્મયોગી છે અને કર્મ કરવાવાળો છે તારા કપાળમા પણ ખીજનો ચંદ્ર રહે છે તારા કપાળમા રહેલો ખીજનો ચંદ્ર તારુ તેજ ધીમું અને શાંત રીતે વધારે છે અને પછી તારુ તેજ પણ દરરોજ વધે છે

પૃથ્વી ઉપર તું કર્મયોગી થઈને કર્મ કરે છે ત્યારે તું ભોળો રહીને કામ કરે છે જે કામ કરે છે તે બધા દેખીતા કામ અને ઉઘાડા કામ કરે છે કર્મમા સહન કરે છે દ્રેષ કરતો નથી અને કર્મ કરવાની ઇચ્છાથી જ જ્યારે તું કર્મ કરે છે એટલે તારા કપાળમાં પણ ખીજનો ચંદ્ર રહેલો માલમ પડે છે. તારા કપાળમા ચંદ્ર રહે છે તુ કર્મયોગી છે તેથી તારા મુખારવિંદ ઉપર અલૌકિક તેજ આવે છે. તારુ મુખારવિંદ તેજસ્વી થાય છે તારો પ્રભાવ પડે છે અને તેથી તારા મોઢાનું તેજ પણ ખીજના ચંદ્ર જેવું તેજવાળું અને શાંત રહે છે તારા કપાળમા ખીજનો ચંદ્ર છે કર્મયોગીના જ કપાળમાં આ ચંદ્ર રહે છે તું કર્મયોગી છે કર્મ કરવાવાળો છે માટે તારે પણ તારા કપાળમાં ખીજનો ચંદ્ર છે

જે મનુષ્યના કર્મ બધા ચોખ્ખા હોય, પાપ વગરના હોય, તેના મુખારવિંદ ઉપર તેજ રહે છે અને તેનાથી મનુષ્ય શાંત અને ગભીર માલમ પડે છે કર્મપ્રવીણ મનુષ્યો જ આ ખીજનો ચંદ્ર જોઈ શકે છે.

જે મનુષ્યના કર્મ પાપ વગરનાં છે, મેલ વગરના છે, અને ચોખ્ખા છે, જેઓ દેખીતા જ કામ કરવાવાળા છે, તેઓના કપાળમા ખીજનો ચંદ્ર રહે છે અને તે ચંદ્રનું તેજ પડે છે સર્વે જોય છે.

મનુષ્ય કર્મયોગી થઈને તું જ્યારે કર્મ કરવાનો યોગ કરે છે ત્યારે તારા કપાળમા આ ખીજનો ચંદ્ર રહે છે કારણ કે ખીજ મનુષ્યો, તુ કર્મયોગી છે, કર્મ કરવાવાળો છે તેથી, તારા મુખારવિંદને

જેયા જ કરે છે. સર્વ મનુષ્ય એકઠા થઇને બીજના ચન્દ્ર જોય છે તેવી જ રીતે મનુષ્ય તને પણ બધા એકઠા થઇને જોય છે કર્મચોગી કર્મ આપશે તેથી શાતતા થશે માટે કર્મચોગી તરફ બધા બીજના ચન્દ્રની જેમ જોઈ રહે છે. કર્મચોગીના કપાળમાં બીજના ચન્દ્ર રહે છે જ કારણ કે કર્મ કરનાર મનુષ્યનો કર્મથી પ્રભાવ પડે છે અને તેનાથી તેનું તે જ વધે છે.

યજ્ઞવેદી (કુંડ).

શ્રીમહાદેવની પાસે યજ્ઞવેદી છે. યજ્ઞકુંડ છે તેમા શ્રીમહાદેવ લાકડા અથવા સમીધ વીગેરે નાખીને યજ્ઞ કરવાને માટે હોમ કરે છે હોમ કરીને લાકડા બાળી નાખે છે અને તેની રાખ કરે છે. લાકડા બળીને રહેલી રાખ શ્રીમહાદેવ પોતાના ભક્તને પ્રસન્ન થઇને પ્રસાદીરૂપ આપે છે રાખની પ્રસાદી શ્રીમહાદેવ આપે છે તેનાથી મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર રહીને સસારમા જીવન ભોગવી શકે છે, અને મોક્ષ મેળવે છે.

કર્મ પણ શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે કર્મની પાસે પણ યજ્ઞવેદી અથવા યજ્ઞકુંડ છે. કર્મને પણ પોતાનો યજ્ઞ કરવાને માટે જગ્યા છે, તે જગ્યા ઉપર લાકડા નાખીને બાળે છે અને તેની રાખ કરે છે કર્મ કરવાની જગ્યા ઉપર કર્મના (લાકડા) કામ કરવા પડે છે (બાળવા પડે છે) અને કામ કરીને તેને પુરા કરવા પડે છે. દરેક કર્મ કરવાને તેની જગ્યા છે તે જગ્યા ઉપર જ તે કર્મના કામ કરીને પુરા કરવા પડે છે કર્મના પુરા થઈ ગયેલા કામ કૃણ આપે છે.

મનુષ્ય ખેતી કરવાનું કર્મ કરે છે. ખેતીના કર્મને જગ્યા છે. ખેતીનું કર્મ ક્ષેત્રમા થાય છે. ક્ષેત્ર ખેતીના કામ કરવાની જગ્યા અથવા વેદીનું સ્વરૂપ છે. ક્ષેત્ર ઉપર રહીને જ્યારે મનુષ્ય કર્મ કરે છે ત્યારે

જ તેને ખેતીના કર્મનું કૃણ મળે છે કર્મ કરવાની જગ્યા તે શ્રી મહાદેવનો યજ્ઞકુડ અથવા યજ્ઞવેદીનું સ્વરૂપ છે. ખેતીનું કર્મ ક્ષેત્રમાં થાય છે ક્ષેત્ર વેદી છે અને ત્યાં ખેતીના કામ થાય છે

મનુષ્ય વેપાર કરવાનું કર્મ કરે છે વેપારના કર્મને જગ્યા છે. જે જગ્યા ઉપર વેપારના કર્મ થાય છે તે જગ્યા વેપાર કરવાની વેદી અથવા કુડનું સ્વરૂપ છે. વેપાર બજારમાં થાય છે બજાર એ યજ્ઞવેદીનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે વેદી ઉપર રહીને યજ્ઞ કરે છે ત્યારે જ યજ્ઞ થાય છે તેવી જ રીતે બજાર (વેદી)માં રહીને વેપારના કર્મ કરે છે ત્યારે જ વેપારના કામ થાય છે અને કૃણ મળે છે. કર્મને જગ્યા છે, વેપારના કર્મને જગ્યા છે વેપાર બજારમાં થાય છે. બજાર શ્રીમહાદેવના યજ્ઞકુડની વેદીનું સ્વરૂપ છે બજારમાં રહીને વેપારના કર્મ કરવાથી જ કૃણ મળે છે બજાર એ વેપારના કર્મની વેદી છે

નોઠરીનું કર્મ. નોઠરી અથવા સેવા કરવાના કર્મને પણ જગ્યા છે જે જગ્યા ઉપર રહીને નોઠરીનું અથવા સેવાનું કર્મ થાય છે તે જગ્યા જ અધ્યાત્મ નોઠરી કરનારના કર્મની વેદીનું સ્વરૂપ છે. આ જગ્યા ઉપર રહીને મનુષ્ય જ્યારે કર્મ કરે છે ત્યારે જ તેને કૃણ મળે છે. સેવા અથવા નોઠરી કરવાની જગ્યા, ઘર, ખેતર, બજાર, વીગેરે. આ જગ્યા ઉપર રહીને બીજા મનુષ્યના કર્મ કરવાં પડે છે આ જગ્યા જ (બીજા મનુષ્યનાં કર્મ કરવાની જગ્યા) સેવા કરવાની કર્મની વેદીનું રૂપ છે.

ભીખનું કર્મ ભીખનું કર્મ કરવાને પણ જગ્યા છે. જે જગ્યા ઉપર રહીને ભીખનું કર્મ થાય છે તે જગ્યા જ ભીખના કર્મ કરવાવાળાઓની વેદીનું સ્વરૂપ છે આ જગ્યા ઉપર રહીને ભીખનું કર્મ કરે છે ત્યારે તેને કૃણ મળે છે ભીખનું કર્મ કરવાની જગ્યા, ઘેરેઘેર બજારેબજાર બધી જ જગ્યાએ ભીખનું કર્મ થાય છે. ઘેરેઘેર અથવા બજારેબજાર રખડીને ભીખનું કર્મ કરે છે ત્યારે જ તે કર્મનું કૃણ મળે છે.

કર્મને વેદીરૂપ જગ્યા છે ખેતીના કર્મની જગ્યા ક્ષેત્ર છે. વેપારના કર્મની જગ્યા બજાર છે નોકરી અથવા સેવાના કર્મને બીજા મનુષ્યનાં ઘર અથવા બજાર જગ્યા છે અને લીખનું કર્મ કરવાને માટે દરેક ઘર જગ્યા છે. આ જગ્યા શ્રીમહાદેવના યજ્ઞકુંડની વેદી રૂપ છે. આ જગ્યા ઉપર રહીને કર્મ કરવાથી જ રૂપ મળે છે.

કર્મનાં લાકડાં.

ખેતીનું કર્મ તેના કામ કરવાથી થાય છે વાવવું, લણવું, ખેડવું, સાચવવું, વિગેરે ખેતીના કર્મના લાકડાનું રૂપ છે

વેપારનું કર્મ તેના કામ કરવાથી થાય છે. વેચવું લેવું આપવું મગાવવું લખવું લખાવવું ઉચકવું ગોઠવવું વિગેરે વેપારના કર્મના લાકડા છે.

નોકરી અથવા સેવાનું કર્મ તેના કામ કરવાથી થાય છે બીજા મનુષ્યના કરવાના કામ તે નોકરીના અથવા સેવાના કર્મના લાકડા છે.

લીખનું કર્મ લીખનું કર્મ તેના કામ કરવાથી થાય છે દરેક જગ્યા ઉપર માગવું પડે છે. માગવાના કામ તે લીખના કર્મનાં લાકડા રૂપ છે.

યજ્ઞવેદીમાં લાકડા નાખે છે અને તેને બાળીને તેની રાખ કરે છે. કર્મ કરવાની જગ્યા ઉપર રહીને કરવાના કામ પુરા કરે છે કર્મ કરીને તે કર્મ પુરું કરવું તે કર્મના કામ કરીને તે પુરા કરવા. વેદીમાં લાકડાં નાખે છે ત્યારે જ યજ્ઞ થાય છે, તેવી જ રીતે કર્મ કરવાની જગ્યાપર તે કર્મના કામ કરે છે ત્યારે જ તે કર્મ થાય છે.

વેદી ઉપર રહીને યજ્ઞ કરવો. કર્મ કરવાની જગ્યા ઉપર રહીને કર્મ કરવું, અને કર્મના કામ કરવા. કામ લાકડાનું રૂપ છે

ભસ્મ, રાખ

શ્રીમહાદેવ પોતાને યજ્ઞ કરવાના કુડની પાસે બેસીને યજ્ઞમા લાકડાં નાખે છે, લાકડા નાખીને બાળે છે અને તેની રાખ ઠરે છે. આ રાખ શ્રીમહાદેવ પોતાના ભક્તને પ્રસાદીરૂપ આપે છે

કર્મ પલ્લુ પોતાની કર્મ કરવાની જગ્યા ઉપર લાકડા નાખીને યજ્ઞ ઠરે છે લાકડા બાળીને તેની રાખ ઠરે છે અને તે રાખ પોતાના ભક્તને આપે છે આ રાખમાં મનુષ્યનુ જીવન રહે છે.

કામ કરવાની જગ્યામા કામ પુરા થઈ જાય છે એટલે કર્મ ફળ આપે છે મનુષ્ય કર્મ માર્ગમા કર્મ કરે છે કર્મ કરવાની જગ્યા ઉપર કર્મના કામ કરીને તે પુરા ઠરે છે કામ પુરા થઈ જાય છે એટલે તેમાંથી ફળ મળે છે. આ ફળ શ્રીમહાદેવના યજ્ઞકુડમા થયેલી રાખનું સ્વરૂપ છે. કામ પુરૂ થાય પછી જે ફળ મળે છે તે રાખ. રાખ એટલે જે ફળ મળ્યું છે તે રાખ, વાપર અને ભોગવ. રાખ એ ભસ્મ થઈ ગયેલા કર્મનું ફળ છે, તેવી જ રીતે ફળ પલ્લુ કામ પુરા થઈ ગયેલાનુ રહે છે. કામ પુરા થયા પછી જે ફળ મળે છે તે રાખ ખેતીના કર્મમાથી ફળ (અન્ન) મળે છે તે રાખ. વેપારના કર્મમાથી નફા (ફળ) મળે છે તે રાખ. નોકરી અથવા સેવાના કર્મ-માથી પગાર (ફળ) મળે છે તે રાખ. લીખના કર્મમાથી ખાવાનું મળે છે તે ફળ રાખ. રાખ એટલે રાખવુ પાછુ આપવુ નહીં પલ્લુ તે વાપરવું, ભોગવવું અને તેના ઉપયોગ કરવો

કર્મના કામ પુરા કરીને મેળવેલુ ફળ રાખ અથવા ભસ્મનું સ્વરૂપ છે. કર્મ કરીને મેળવેલુ ફળ રાખ રાખ એટલે રાખવું પાછું આપવુ નહીં રાખ એટલે વાપર અને તે ભોગવ, તેના ઉપયોગ કર. કર્મ કરીને મેળવેલુ ફળ (રાખ) શ્રેષ્ઠ છે. સર્વ વસ્તુ આપે છે.

વિષ

શ્રીમહાદેવે ઝેર પીધું છે

શ્રીમહાદેવે ઝેર પીધું છે અને ઝેર પીને પચાવ્યું છે. પૃથ્વી ઉપર દેવ અને દાનવોએ સાથે મળીને સમુદ્ર મથન કર્યું હતું. સમુદ્ર મથન કરતા તેમાંથી રત્ન નીકળ્યા હતા તે રત્નોમાં વિષ અથવા ઝેર પણ એક રત્નની જેમ મળી આવ્યું હતું ઝેર અથવા વિષ કોઈથી પીવાતું નહોતું કારણ કે તેનાથી મરી જવાતું હતું કોઈ પણ દેવ અથવા દાનવ આ વિષ અથવા ઝેર પી શક્યા નથી પણ શ્રીમહાદેવ જ તે ઝેર પી ગયા છે અને ઝેર પીને પચાવ્યું છે શ્રીમહાદેવને ઝેર ચડતું નથી કારણ કે તેઓ પચાવી શકે છે અને બીજા મરી જાય છે.

મનુષ્ય તું શ્રીમહાદેવનો ભક્ત છે. અધ્યાત્મ કર્મચોગીનું સ્વરૂપ છે તારે ઝેર પી જવાનું છે અને તેને પચાવવાનું છે તું કર્મ કરવા-વાળો છે માટે શ્રીમહાદેવની જેમ ઝેર પી જા

પૃથ્વી ઉપર લોક સમુદ્રમાં (મનુષ્યના સમૂહમાં) સારા અને નકારા મનુષ્યો સમુદ્ર મથન કરે છે. સારા અને નકારા મનુષ્યો લોક સમૂહમાં કર્મનું મથન કરે છે એક બીજા સાથે મળીને કર્મનું મથન કરે છે. કોઈ કેમ કરે છે અને કોઈ કેમ કરે છે. એક બીજા મળીને કર્મ કરે છે કર્મમાં ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે. કર્મ કરવાથી ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે, તે ઝેર દરેક મનુષ્યે શ્રીમહાદેવની જેમ પી જવું. સર્વ મનુષ્ય કર્મ કરવાની તજવીજ (મંથન) કરે છે, કર્મ શોધે છે અને કર્મ કરે છે કર્મ કરતા કરતા ઝેર મળે છે તે કર્મચોગીએ પી જવાનું છે.

કર્મ કરવામાં ઝેર જેવું મળે તે પી જવું કર્મમાં અપમાન મળે તે પી જવું. નુકસાન થાય તે પી જવું કામ બગડે તે પી જવું.

ગાળ ખાવી પડે, માર ખાવો પડે તો તે પી જવું કર્મ કરવામાં અને કર્મ કરવાથી ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે જ કારણ કે તે રત્નની જેમ મળી આવ્યું છે. માટે તે રત્ન સ્વરૂપ ઝેરને મનુષ્યે પી જવું. કર્મમાં ઝેર મળશે જ.

પચાવવું-પચાવવું એટલે સહન કરવું. ખમી રહેવું. લોગવી લેવું શ્રીમહાદેવ ઝેર પીને પચાવે છે. સહન કરવું તે ઝેર પીને પચાવવા બરાબર છે ઝેર પી જવું એટલે કર્મ કરવામાં જે ઝેર જેવું મળે, અથવા કાંઈ ઝેર જેવું થાય, અથવા કાંઈ ઝેર જેવું કંદે, તે બધું સહન કરવું કર્મમાં અપમાન મળે, નુકસાન જાય અને કર્મ બગડે તો તે સહન કરવું. ઝેર જો સહન નહીં થાય તો તે ઉત્પન્ન થયેલું ઝેર ચડશે અને તેનાથી કર્મ બગડશે, માટે કર્મ કરવામાં ઝેર જેવું જે કાંઈ મળે તે પી જવું.

કર્મમાર્ગમાં કર્મ કરવાથી ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે. એક બીજા સાથે મળીને મનુષ્ય કર્મ માર્ગમાં કર્મ કરે છે. કર્મ કરતા ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ઝેર મનુષ્યને ચડે છે તેથી મનુષ્ય ઝેરવાળો થઈને કર્મ બગડે છે કર્મ બગડે છે એટલે ઝેર કર્મના નાશ કરે છે માટે તે ઝેરને પી જવું ઝેર મળે તે પીને પચાવી જવું. એટલે જે થાય તે સહન કરવું. શ્રીમહાદેવનું કર્મ ઝેર પીને પચાવવાનું છે, અધ્યાત્મ મનુષ્યનું કર્મ પણ કર્મમાં ઝેર જેવું મળે તે પીને તેને સહન કરવાનું છે. શ્રીમહાદેવનું કર્મ સહન કરવાનું છે, મનુષ્ય તારૂં કર્મ પણ સહન કરવાનું છે સહન કરશે ત્યારે જ શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થઈને તને રૂળ આપશે. જો સહન નહીં થાય તો ઝેર ચડશે અને તે ઝેરને લીધે કર્મ બગડશે અને તેનું મૃત્યુ થશે માટે તું શ્રીમહાદેવની જેમ ઝેર પી જા અને સહન કર. (પચાવ)

સહસ્ર નામ

શ્રીમહાદેવના સહસ્ર નામ છે શ્રીમહાદેવ બહુનામી છે. શ્રીમહાદેવના નામ ઘણા છે.

કર્મને પણ સહસ્ર નામ છે કર્મ પણ બહુનામી એટલે બહુ નામવાળું છે અને તેથી કર્મના નામ પણ ઘણા છે શ્રીમહાદેવ એક અને એકરૂપ રહે છે તેવી જ રીતે કર્મ પણ એક જ રૂપ રહે છે. એકરૂપ કર્મના નામ શ્રીમહાદેવની જેમ ઘણા છે શ્રીમહાદેવ એકરૂપ છે પણ તેના નામ અને સ્વરૂપ અનંત છે, તેવી જ રીતે કર્મ એક છે પણ કર્મના નામ અને તે કર્મના સ્વરૂપ પણ ઘણી ભાવના રહે છે પૃથ્વી ઉપર સર્વે મનુષ્ય કર્મ કરે છે, પણ તેના નામ અને સ્વરૂપ બુદ્ધા બુદ્ધા હોય છે કોઈ મનુષ્ય ઘરનું કામ કરે છે, બહારનું કામ કરે છે, કોઈ ખેતીનું અથવા કોઈ વેપારનું કામ કરે છે, ઉદ્યોગ અથવા ધધાનું કામ કરે છે, વિદ્યા અથવા હુન્નરના કામ કરે છે, કળા અને મહેનતના કામ કરે છે. કર્મ કરે છે ત્યારે જ મનુષ્યને ફળ મળે છે

શ્રીમહાદેવ બહુનામી છે કર્મ પણ ઘણા નામવાળું છે. એક જ નામવાળા મહાદેવને બજવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે તેવી જ રીતે એક જ નામવાળું કર્મ કરવાથી કર્મ પુરૂ થઈને ફળ આપે છે. બહુનામવાળા કર્મમાંથી મનુષ્ય જે કર્મ કરે છે તે જ કર્મ શ્રીમહાદેવનું રૂપ છે અને તે ફળ આપે છે

શ્રીમહાદેવ એક છે પણ તેનાં નામ ઘણાં છે. તેવી જ રીતે કર્મ પણ એક છે અને તે કર્મનાં નામ પણ ઘણાં છે.

ખેતીનું કર્મ, વેપારનું કર્મ, વિદ્યા કળા અને હુન્નરનું કર્મ, સેવા ચાકરી અથવા નોકરીનું કર્મ, બીજનું કર્મ, કર્મના નામ ઘણાં છે તેમાંથી મનુષ્ય એક નામવાળું કર્મ કરે છે અને તેમાંથી ફળ મેળવે છે કર્મના સહસ્ર નામ છે.

શ્રીમહાદેવનું વાહન

નંદી

શ્રીમહાદેવનું વાહન નદીનું છે નદી ઉપર બેસીને શ્રીમહાદેવ જ્યાં જવું આવવું હોય ત્યાં જઈ આવી શકે છે, અને કર્મ કરવું હોય તો કરી શકે છે નદી શ્રીમહાદેવનો પરમ ભક્ત છે શ્રીમહાદેવ પાસેથી વરદાન પામેલો છે. વરદાનથી શક્તિ પામેલો છે અને શ્રીમહાદેવના બધા જ કામ કરવાવાળો છે નદી શ્રીમહાદેવનો દાસ (ભક્ત) છે અને તેના વાહનરૂપે રહે છે, તેથી શ્રીમહાદેવ નદી ઉપર જ સવારી કરીને પૃથ્વી ઉપર ફરીને મનુષ્યનું કલ્યાણ કરે છે.

નંદી શ્રીમહાદેવનું વરદાન પામેલો ભક્ત છે. વરદાન મળ્યું છે તેથી સર્વ શક્તિવાળો છે. બળદનું રૂપ છે વધારે બળવાળો અથવા વધારે ભાર ખેંચવાવાળો બળદીઓ છે નદી વધારે ભાર ઉપાડનારો છે અને જ્યાં જવું આવવું હોય ત્યાં જઈ આવી શકે છે. નદી બળદનું, આખલાનું, પોઠીઆનું સ્વરૂપ છે, વધારે કામ કરનારો, વધારે ભાર ઉપાડીને ખેંચનારો, બધી જ જગ્યા ઉપર જનારો શ્રીમહાદેવનો પરમ ભક્ત છે નદી ભણેલો અને વિદ્વાન છે, અને શ્રીમહાદેવના વાહનરૂપે રહીને ફક્ત તેના જ કામ કરનારો છે. નદી શ્રીમહાદેવના જ કામ કરનારો અને તેના વાહનરૂપે બળદીઓ અથવા આખલો અથવા પોઠીઓ છે, અને શ્રીમહાદેવની જ સેવા કરે છે.

કર્મને પણ વાહન છે કર્મ શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે, તેથી શ્રીમહાદેવની જેમ કર્મને પણ વાહન રહે છે.

જ્યાં કર્મ થાય છે ત્યાં શ્રીમહાદેવનો ભક્ત નદી હોય છે. કર્મ માર્ગમાં ઉદ્યોગના કર્મ થાય છે ઉદ્યોગનાં કર્મને નંદીનું વાહન

શ્રી મહાદેવ ચાને નહી

હોય છે ઉદ્યોગનું કર્મ, કૃષિ આપનારું કર્મ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે અને તે શ્રીમહાદેવ સ્વરૂપ ઉદ્યોગના કર્મને નદીનું વાહન રહે છે. શ્રીમહાદેવ યોગી છે અને મનુષ્ય કર્મયોગી છે શ્રીમહાદેવને નદી (બળદ)નું વાહન રહે છે અને મનુષ્ય કર્મયોગીને પણ નંદી રૂપનું વાહન રહે છે આ નદીરૂપ બળદ અથવા પોઠીઆ ઉપર જ કર્મયોગીને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય છે આવે છે અને કર્મ કરે છે.

જ્યાં ઉદ્યોગના કર્મ થાય છે ત્યાં નદી હાજર જ રહે છે દીવાન, અથવા સુનીમ, અથવા મેતાજી, અથવા સેકેટરી અથવા હુબુરીઓ એ નદીનું સ્વરૂપ છે.

ઉદ્યોગના કામ દીવાન વગર અથવા સુનીમ વગર થઈ શકતાં જ નથી કારણ કે દીવાન અથવા સુનીમ એ ઉદ્યોગના કર્મનું વાહન-રૂપ છે. ઉદ્યોગ દીવાન વગર અથવા સુનીમ વગર થઈ શકતો નથી. ઉદ્યોગના બહુ કામ કરવાના હોય છે ઉદ્યોગમાં બહુ ભાર ખેંચવાનો હોય છે અને ઘણું કામ કરવાનું હોય છે. દીવાન અથવા સુનીમ બધું કરી શકે છે. દીવાન અથવા સુનીમ શ્રીમહાદેવના નદીનું સ્વરૂપ છે તેથી તે વધારે કામ કરવાવાળા બધી જ જગ્યા ઉપર જનારા બહુ ભાર ખેંચનારા બળદ જેવા છે. બળદ બહુ ભાર ખેંચે છે તેવી જ રીતે દીવાન અથવા સુનીમ પણ ઉદ્યોગને ભાર બહુ ખેંચે છે અને બહુ કામ કરે છે ઉદ્યોગ માટે બહુ જગ્યા ઉપર જવું આવવું પડે છે ત્યાં દીવાન અથવા સુનીમ જાય છે, આવે છે અને કર્મના કામ કરે છે. દીવાન અથવા સુનીમ શ્રીમહાદેવના વાહનરૂપ અધ્યાત્મ નદીનું સ્વરૂપ છે દીવાન અથવા સુનીમ વરદાન પામેલા છે, તેથી તેઓ ઘણું જ કામ કરી શકે છે, અને કરે છે શ્રીમહાદેવના કામ નંદી વગર થઈ શકતાં નથી તેવી જ રીતે ઉદ્યોગનાં કામ દીવાન વગર અથવા સુનીમ વગર થઈ શકતાં જ નથી.

દીવાન અથવા મુનીમ ઉદ્યોગના બધા જ કામો કરે છે, વધારે કામ કરે છે અને પોતાના ઉદ્યોગના કામમાં શક્તિવાળા રહે છે બળદ અથવા પોઠીઓ વધારે કામ કરનાર, વધારે ભાર ખેંચનાર, વધારે ઉંચકનાર, બહુ લાખે સુધી ચાલનાર શ્રીમહાદેવના નદીનું સ્વરૂપ છે, તેવી જ રીતે કર્મમાર્ગમાં ઉદ્યોગના વધારે કામ કરનાર, ઉદ્યોગને વધારે ભાર ખેંચનાર, અને ઉદ્યોગ માટે બહુ લાભા છેટા સુધી જનાર દીવાન અથવા મુનીમ જ રહે છે દીવાન અથવા મુનીમ જ બધું કરી શકે માટે તે શ્રીમહાદેવના નદીનું સ્વરૂપ છે

ઉદ્યોગી મનુષ્ય (કર્મયોગી) દીવાન રાખે છે, મુનીમ રાખે છે અને પોતાના ઉદ્યોગના કામ તેમની પાસે કરાવે છે જ્યાં જવું આવવું હોય ત્યાં દીવાન જાય છે, જોવું હોય ત્યાં જાય છે, અને કરવું હોય ત્યાં કરે છે દીવાન અથવા મુનીમ ઉદ્યોગી મનુષ્ય (કર્મયોગી)ના કર્મ કરે છે કર્મયોગી પોતાનું બધું જ કર્મ દીવાનથી અથવા મુનીમથી જ કરી શકે છે. દીવાન અથવા મુનીમ ઘણું ઠંકાણું જઈને ઉદ્યોગના કામ કરનારા સમર્થ અને શક્તિવાળા હોય છે. દીવાન અથવા મુનીમ બધું જ કરી શકે છે, જવું આવવું લાવવું મુકવું બધું તેજ કરે છે. શ્રીમહાદેવને નદી બહુ શક્તિવાળો રહે છે તેવી જ રીતે દીવાન પણ બહુ શક્તિવાળો રહે છે

નદી શ્રીમહાદેવની રક્ષા કરે છે, રક્ષણ કરે છે અને શ્રીમહાદેવના કામ કરે છે. દીવાન પણ કર્મયોગી (ઉદ્યોગી)નું રક્ષણ કરે છે અને તેના કરવાના કામ બધા જ કરે છે શ્રીમહાદેવને નદીના વાહન વગર ચાલતું જ નથી તેવી જ રીતે કર્મયોગીને દીવાન વગર અથવા મુનીમ વગર ચાલતું જ નથી. દીવાન અથવા મુનીમ નદીની જેમ વરદાન પામેલા હોય છે અને તેથી તેઓ સર્વ શક્તિવાળા રહે છે કારણ કે તેઓ વિશ્વાસુ હોય છે અને કર્મને જાણીને કર્મ કરવાવાળા હોય છે. કર્મ-

યોગીને! બધો આધાર દીવાન ઉપર જ રહે છે કારણ કે તેના વગર કામ થઈ શકતું જ નથી.

જ્યાં જુઓ ત્યાં શ્રીમહાદેવના વાહનરૂપ નદીના દર્શન થાય છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં નદી નદી. નંદી વગર શ્રીમહાદેવને ચાલતું જ નથી, માટે શ્રીમહાદેવ નદીને પોતાની પાસે જ રાખે છે જ્યાં ઉદ્યોગ કરવા જાઓ ત્યાં મનુષ્યને નદીના દર્શન થશે, જ્યાં ઉદ્યોગ કરવા જાઓ ત્યાં તમને દીવાન અથવા મુનીમ મળશે અને દર્શન થશે. શ્રીમહાદેવના મંદિરમાં નદી હોય છે જ તેવી જ રીતે કર્મયોગીના મંદિરમાં પણ દીવાન અથવા મુનીમ હોય છે જ

શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા છે કે શ્રીમહાદેવના દર્શન કરવા હોય તો પ્રથમ નદીને રાજી રાખવો. જો નંદી નારાજ હશે, નંદીને પંપાળ્યો નહીં હોય, નદીને હાથ નહીં ફેરવ્યો હોય તો નદી શ્રીમહાદેવના દર્શન થવા દેશે નહીં, માટે શ્રીમહાદેવના દર્શન કરવા પહેલાં તેના વાહનરૂપ નદીના પ્રથમ દર્શન કરવાં, એટલે નદી પ્રસન્ન થઈને શ્રીમહાદેવના દર્શન કરાવશે અને કૃણ અપાવશે.

કર્મયોગીના મંદિરમાં (જ્યાં મનુષ્યને ઉદ્યોગના કર્મ કરવાના છે.) નદીરૂપ દીવાન અથવા મુનીમ હોય છે જો દીવાન અથવા મુનીમને મળીને તેની સાથે બહોળસ્ત કરીને શ્રીમહાદેવને (કર્મ-યોગીને) મળે છે તો જરૂર શ્રીમહાદેવ દર્શન આપે છે પણ જો દીવાન અથવા મુનીમને મળ્યા વગર શ્રીમહાદેવના દર્શન કરવાને જાય છે તો તે દીવાન અથવા મુનીમ તેનું કર્મ થવા દેતા નથી, કારણ કે તેમને મળ્યા નથી અને તેમની સાથે કર્મને બહોળસ્ત ક્યાં નથી પ્રથમ દીવાન અથવા મુનીમને મળે ત્યાર પછી કર્મયોગી પાસે જાય તો તેના જરૂર દર્શન થાય છે અને તેનાં કર્મ પણ થાય છે દીવાન અથવા મુનીમ જ શ્રીમહાદેવની પાસે રહીને કર્મનું કૃણ અપાવે છે.

જે પ્રમાણે નદીને પ્રસન્ન કરવાથી નદી શ્રીમહાદેવનાં દર્શન કરાવે છે અને કર્મનું ફળ અપાવે છે તેવી જ રીતે દીવાન અથવા સુનીમને પ્રસન્ન કરવાથી તે સુનીમ શ્રીમહાદેવરૂપ કર્મચોગીના દર્શન કરાવે છે અને તેની પાસેથી ફળ અપાવે છે. નદીને મળ્યા વગર શ્રીમહાદેવના દર્શન કરે છે તો તેને ફળ મળતું નથી. તેવી જ રીતે કર્મ માર્ગમા દીવાન અથવા સુનીમને મળ્યા વગર ઉદ્યોગના કામ કરનાર કર્મચોગી મનુષ્યને દર્શન આપતા નથી અને જેને દર્શન આપે છે તો તેને ફળ આપતા નથી.

નદી અથવા બળદ તે અધ્યાત્મ દીવાન અથવા સુનીમનું સ્વરૂપ છે. આ નદીને મળીને તેને સમજાવીને અને તેને રાજી રાખીને (પ્રસન્ન કરીને) શ્રીમહાદેવના દર્શન કરવા, તેમ કરવાથી જરૂર દર્શન થશે અને ફળ મળશે પણ જો દીવાન અથવા સુનીમને (નદીને) બાબુએ બેસાડીને સીધા શ્રીમહાદેવ પાસે જશે તો તેને દર્શન થશે નહીં, ફળ મળશે નહીં અને ફેરો ફેાગટ.

ઉદ્યોગના કર્મ કરવા હોય તો ઉદ્યોગી મનુષ્યના દીવાનને અથવા સુનીમને પ્રથમ મળવું, તેમની સાથે સમજણ કરવી અને તેમને સતોષ આપીને પ્રસન્ન કરવા, એટલે તેજ દીવાન અથવા સુનીમ પોતાના ઉદ્યોગી કર્મચોગી (શ્રીમહાદેવ) દેવ પાસે લઈ જશે અને જે કાંઈ કર્મ હશે તે કરાવી આપશે જો તેમ નહીં કરે, દીવાનને મળશે નહીં, તેને પ્રસન્ન રાખશે નહીં તો કામ થશે નહીં અને ફળ મળશે નહીં.

દીવાન અથવા સુનીમ એ અધ્યાત્મ શ્રીમહાદેવના વાહનરૂપ નંદીનું સ્વરૂપ છે.

શ્રી મહાદેવનું લિંગ સ્વરૂપ

લિંગરૂપ.

ૐ

નમ શિવાય:

શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ

લિંગરૂપ.

જ્ઞાનમાર્ગ

આત્મજ્ઞાન સમજાવનારા પુસ્તકો, વેદ ઉપનિષદ શિવપુરાણ વિગેરે મહાન્ પવિત્ર ગ્રંથોમા શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ લિંગરૂપે બતાવ્યું છે, લિંગરૂપે વર્ણવ્યું છે અને લિંગરૂપે સમજાવ્યું છે શ્રીમહાદેવની લિંગરૂપે પૂજા કરવાથી જ શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને કૃપા આપે છે. એવું જ્ઞાનથી સમજાવ્યું છે

સમર્થ દેવ શ્રીબ્રહ્મા અને વિષ્ણુ આદિ દેવોએ શ્રીમહાદેવને પ્રસન્ન કરવાને માટે ઘણું તપ કર્યું છે. તપ કરવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થયા છે અને બ્રહ્મા તથા વિષ્ણુ વિગેરે દેવોને વરદાન આપ્યું છે સમર્થ યોગી સ્વરૂપે પ્રગટ થઇને શ્રીમહાદેવે બ્રહ્મા તથા વિષ્ણુને લિંગ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે અને તે લિંગની સેવા પૂજા કરવાનો વિધિ બતાવ્યો છે.

શ્રીમહાદેવે પ્રત્યક્ષ યોગી સ્વરૂપે દેવો અને મનુષ્યોને કહ્યું છે કે “મારું સ્વરૂપ જોઈ શકાય તેવું નથી કારણ કે હું અદૃશ્ય રહું છું, અને દેવ તથા દાનવ અને મનુષ્યોને કર્મનું ફળ આપું છું. હું લિંગમાં રહું છું અને લિંગરૂપે મારી પૂજા કરવાથી હું ઈચ્છિત ફળ આપું છું. હું હમેશાં લિંગમાં કાયમ રહું છું અને લિંગરૂપે રહીને મનુષ્યોના મનોરથો પુરા પાડું છું. જેઓ લિંગની પૂજા કરે છે તેમની પાસે નીરંતર રહીને હું તેમને કર્મનું ફળ આપું છું, માટે દરેક દેવ, દાનવ તથા મનુષ્યે લિંગરૂપની પૂજા કરવી અને લિંગની પૂજા કરીને મને પ્રસન્ન કરવો, તેમ કરવાથી પ્રસન્ન થઈને હું દેવને અને મનુષ્યને દર્શન આપીશ અને તેમના કર્મનું ફળ આપીશ. લિંગની પૂજા કરવાથી જ હું પ્રસન્ન થઈને ફળ આપું છું.”

શ્રીમહાદેવનું અદૃશ્ય અને યોગી સ્વરૂપ લિંગમાં રહે છે અને લિંગની પૂજા કરવાથી જ શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થઈને ફળ આપે છે. શ્રીમહાદેવે પ્રત્યક્ષરૂપે લિંગ આપ્યું છે અને લિંગની પૂજાનો વિધિ બતાવ્યો છે. લિંગ શ્રીમહાદેવનું છે અને લિંગની પૂજા કરવાથી જ શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે.

શ્રીમહાદેવનું આત્મસ્વરૂપ કોઈથી જાણી શકાતું જ નથી કારણ કે શ્રીમહાદેવ આત્મારૂપે અદૃશ્ય રહે છે શ્રીમહાદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપને જાણી શકાય છે, કારણ કે શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ દેવને અને મનુષ્યોને આત્મજ્ઞાન સમજાવે છે. શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મસ્વરૂપ યોગીરૂપ છે, અને તે યોગીરૂપ સ્વરૂપમાથી મનુષ્યને ઘણું જ્ઞાન મળે છે. અધ્યાત્મ સ્વરૂપને જાણીને અને તેમાથી સત્ય જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરવાથી કર્મ સંપૂર્ણ થાય છે. કર્મ કરવાને માટે શ્રીમહાદેવ પોતાના અધ્યાત્મ સ્વરૂપમાથી મનુષ્યને જ્ઞાન આપે છે અને

સમજાવે છે, કર્મ કયા કરવું, કેવી રીતે કરવું, શું કરવું વિગેરેનું જ્ઞાન હરેક મનુષ્યને શ્રીમહાદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપમાથીજ મળે છે અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરવાથી કર્મ સંપૂર્ણ થાય છે અને કૃળ મળે છે

શ્રીમહાદેવનું લિંગરૂપ પૂજાને માટે છે. લિંગરૂપની પૂજા કરવાથીજ મનુષ્ય શ્રીમહાદેવના દર્શન કરી શકે છે અને કૃળ મેળવી શકે છે લિંગરૂપની સેવા પૂજા કરવાથીજ શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થઈને કૃળ આપે છે શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ જ્ઞાન આપે છે અને જ્ઞાન મેળવીને લિંગની પૂજા કરવાથી, લિંગ કૃળ આપે છે, માટે હરેક દેવ અને મનુષ્યે શ્રીમહાદેવને પ્રસન્ન કરવાને માટે શ્રીમહાદેવના લિંગરૂપની પૂજા કરવી, એવી શ્રીમહાદેવની મનુષ્યમાત્રને આજ્ઞા છે.

શ્રીમહાદેવ લિંગરૂપે રહીને સર્વની પૂજા લે છે, અને સર્વને પૂજાનું કૃળ આપે છે શ્રીમહાદેવ લિંગરૂપે રહીને મનુષ્યોને જ્ઞાન આપે છે, કર્મ આપે છે, અને કર્મનું કૃળ આપે છે

ॐ

નમઃ શિવાયઃ

શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ.

—સસસસસ—

લિંગરૂપ.

કર્મમાર્ગ.

જ્ઞાનમાર્ગમા શ્રીમહાદેવ જ્ઞાનરૂપે રહીને મનુષ્યને જ્ઞાન આપે છે અને કર્મમાર્ગમા શ્રીમહાદેવ કર્મરૂપે રહીને મનુષ્યને કર્મ અને કર્મનુ ક્ષણ આપે છે શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ કર્મમાર્ગમા કર્મ છે.

બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ જેવા દેવ પુરૂષોએ શ્રીમહાદેવને પ્રસન્ન કરવાને અને તેમને મેળવવાને માટે તપ કર્યું છે, ત્યારે મનુષ્ય માત્ર શ્રીમહાદેવને પ્રસન્ન કરવા અને તેમને મેળવવાને માટે તપ કરે તો તે કાઈ જોડુ નથી. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ વિગેરે દેવ પુરૂષોને પૃથ્વી ઉપર રહીને લોક કલ્યાણનું કર્મ કરવાનું છે, અને તેથી તેઓ મનુષ્યનું કલ્યાણ કરવાનું કર્મ શોધે છે. કર્મની શોધ કરવાને માટે શ્રીમહાદેવનું તપ કરવું પડે છે અને તપ કરીને તેનું ક્ષણ મેળવવું પડે છે ક્ષણ મેળવવાને માટે કર્મ શોધવું પડે છે કર્મ દેખાતું નથી કારણ કે કર્મનો કોઈ પક્ષ જાતનો આકાર નથી પક્ષ કર્મની શોધ કરવાથી કર્મ મળે છે કર્મને માટે તપ કરવાથી કર્મ મળે છે. કર્મને માટે રાહ જોવાથી અને આવવા તથા જવાથી કર્મ મળે છે, અને ઉભા રહીને તપ કરવાથી પક્ષ મનુષ્યને કર્મ મળે છે.

કર્મનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ “યોગીરૂપ” પ્રત્યક્ષરૂપે રહીને મનુષ્યને આત્મજ્ઞાનનો યોધ આપે છે. બ્રહ્મા તથા વિષ્ણુ વિગેરે દેવોને શ્રી

મહાદેવે પ્રસન્ન થઈને પૂજા કરવાને માટે લિંગ આપ્યું છે અને તેની પુજા કરવાનો વિધી બતાવ્યો છે, અને લિંગની પૂજા કરવાનું કૃણ પણ બતાવ્યું છે. લિંગની પૂજા કરવાથી જ હુ પ્રસન્ન થાઉં છું અને દર્શન આપીને કૃણ આપું છું એવું શ્રીમહાદેવે દેવને અને મનુષ્યને જ્ઞાનથી વચન આપ્યું છે.

કર્મ પણ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે. શ્રીમહાદેવની જેમ કર્મ પણ મનુષ્ય માત્રને પૂજા કરવાને માટે લિંગ આપે છે, અને તેની પૂજા કરવાનો વિધિ બતાવે છે લિંગની પૂજા કરવાથી શું કૃણ મળે છે તે પણ કર્મ પ્રત્યક્ષ રૂપે બતાવે છે.

લિંગ

આત્મસ્વરૂપ શ્રીમહાદેવે દેવ લોકોને લિંગ આપ્યું છે તે લિંગ અદૃશ્ય રહે છે, પણ કામાર્ગમા શ્રીમહાદેવરૂપ કર્મ મનુષ્યને લિંગ આપે છે તે લિંગ પ્રત્યક્ષ રહે છે.

લિંગનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ કર્મ માર્ગમા મનુષ્ય દેહ છે. મનુષ્ય દેહ એજ શ્રીમહાદેવનું પ્રત્યક્ષ લિંગરૂપ છે લિંગરૂપ મનુષ્ય દેહની સેવા પૂજા કરવાથી જ મનુષ્યને કર્મનું કૃણ મળે છે જેઓ કર્મચોગી છે, કર્મ કરે છે અને કર્મનું કૃણ આપે છે તેઓજ શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે અને તેઓનીજ સેવા પૂજા કરવાથી કૃણ મળે છે કર્મ-ચોગી કર્મ કરે છે અને કૃણ મેળવે છે, તે કર્મચોગી બીજા મનુષ્યો પાસે પોતાનું કર્મ કરાવે છે અને તેમને કૃણ આપે છે. કર્મરૂપે લિંગરૂપ મનુષ્ય દેહ રહે છે અને તે દેહ અથવા લિંગરૂપ મનુષ્ય દેહના કર્મ કરવાના હોય છે જે મનુષ્ય કર્મચોગી છે, કર્મ કરે છે અને કર્મનું કૃણ આપે છે તે મનુષ્ય કર્મના લિંગરૂપે રહીને બીજા મનુષ્યને કર્મ આપે છે અને તેમને કરેલા કર્મનું કૃણ આપે છે.

શ્રીમહાદેવે પ્રત્યક્ષ રૂપે કહ્યું છે કે.—જે મનુષ્યો કર્મ કરવાવાળા છે અને કર્મ કરે છે તેઓ મારૂ સ્વરૂપ છે અને તેઓનું મનુષ્ય દેહ-રૂપ લિંગ પણ મારૂ જ સ્વરૂપ છે મારા લિંગરૂપે મનુષ્ય દેહ રહે છે અને સર્વને દર્શન આપીને તેમને ઇચ્છિત ફળ આપે છે

કર્મયોગીરૂપે રહીને કર્મ કરનારના મનુષ્ય દેહમાં (લિંગમાં) શ્રીમહાદેવ રહે છે જે કર્મ કરે છે તે મનુષ્ય દેહ છે અને તે મનુષ્ય દેહ મારા લિંગનું સ્વરૂપ છે, કારણ કે આ લિંગરૂપ મનુષ્યના જ કર્મ બીજા મનુષ્યો કરે છે અને ફળ મેળવે છે જે મનુષ્ય દેહ કર્મનું ફળ આપી શકે છે, તે મનુષ્ય દેહ અધ્યાત્મ શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે, કારણ કે તે લિંગરૂપ મનુષ્ય દેહની સેવા પૂજા કરવાથી જ બીજા મનુષ્યોને કર્મ મળે છે અને ફળ મળે છે. લિંગની સેવા પૂજા કરવી એટલે જે મનુષ્ય કર્મયોગી છે કર્મ કરે છે અને કર્મ આપે છે, તે કર્મયોગીના કામ કરવા, તેના કામની સેવા કરવી એટલે તેના કામ કરીને પુરા કરવા, તેમ કરવાથી કર્મયોગીનું કર્મ પુરૂ થાય છે, અને તે યોગીરૂપ મનુષ્ય કર્મનું ફળ આપે છે.

શ્રીમહાદેવ લિંગમાં રહે છે અને મનુષ્યોને કર્મનું ફળ આપે છે. કર્મ કરનારના દેહમાં શ્રીમહાદેવ રહે છે અને કર્મ કરનારાઓને, કર્મ કરનારના રૂપે રહીને ફળ આપે છે. આત્મસ્વરૂપ શ્રીમહાદેવ કર્મરૂપે મનુષ્ય દેહમાં રહે છે, અને તે દેહ યોગીરૂપે રહીને બીજા મનુષ્યો પાસે કર્મ કરાવીને તેમને ફળ આપે છે શ્રીમહાદેવ અદ્વિત્ય રહે છે, અને કર્મયોગી મનુષ્ય લિંગરૂપે પ્રત્યક્ષ રહે છે. લિંગરૂપ મનુષ્યને તેના કર્મ કરીને તેને પ્રસન્ન કરવાથી તે લિંગરૂપ મનુષ્ય કર્મનું ફળ આપે છે

કર્મયોગીરૂપે કર્મ કરનાર મનુષ્ય ઉદ્યોગનાં કર્મ કરે છે, કારણ કે ઉદ્યોગનું કર્મ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે અને તે જ કર્મ ફળ આપે

છે ઉદ્યોગના કર્મના કામ ઘણા હોય છે કર્મ કરવાવાળો લિંગરૂપે રહીને ઉદ્યોગનું કર્મ કરે છે, તે લિંગરૂપ કર્મ કરવાવાળો બીજા મનુષ્યો પાસે ઉદ્યોગનું કર્મ કરાવે છે અને તેમને કરેલા કર્મનું ફળ આપે છે. બીજા મનુષ્યો તે લિંગરૂપ મનુષ્યના કર્મના કામ કરીને, તે કામ પુરા કરે છે અને પુરા કરેલા કામનું ફળ મેળવે છે

લિંગને પૂજવાથી ફળ મળે છે. કર્મ કરવાવાળા મનુષ્યને પૂજવાથી તે મનુષ્ય કર્મ આપે છે અને કર્મ કરાવીને તેનું ફળ આપે છે. કર્મના ફળમા પૈસા અથવા લક્ષ્મી મળે છે, તેનાથી સુખ અને સાધન મળે છે. કર્મના ફળમા માન, આબરૂ, અને કીર્ત્તી મળે છે અને કર્મના ફળમા સુખ અને દુઃખ મળે છે જે જાણ્યે તે કર્મ કરીને મેળવવાનું છે કર્મના લિંગરૂપે મનુષ્ય દેહ રહે છે કારણ કે તે મનુષ્ય કર્મ આપે છે અને તેનું ફળ આપે છે કર્મ કરાવીને ફળ આપનાર મનુષ્ય શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે

સુવર્ણનું લિંગ.

સુવર્ણનું અથવા સોનાનું લિંગ બનાવીને તેની પૂજા કરવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને ફળ આપે છે

સુવર્ણનું લિંગ ફળ આપે છે સુવર્ણ અથવા સોનાનો ઉદ્યોગ કરનારને ફળ મળે છે સુવર્ણનો ઉદ્યોગ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે અને તે ઉદ્યોગ કરનાર શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે. મનુષ્ય કર્મના લિંગરૂપે રહીને સુવર્ણનો ઉદ્યોગ કરે છે, બીજા મનુષ્યોને તે ઉદ્યોગનું કર્મ આપે છે અને તે કર્મનું ફળ આપે છે સુવર્ણનો ઉદ્યોગ કરવાથી ફળ મળે છે (સુવર્ણનું લિંગ ફળ આપે છે)

રૂપાનું લિંગ.

રૂપાનું લિંગ બનાવીને તેની પૂજા કરવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને કૃણ આપે છે.

રૂપાનું લિંગ કૃણ આપે છે રૂપાનો ઉદ્યોગ કરનારને કૃણ મળે છે. રૂપાનો ઉદ્યોગ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે અને રૂપાનો ઉદ્યોગ કરનાર શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે. મનુષ્ય કર્મના લિંગરૂપે રહીને રૂપાનો ઉદ્યોગ કરે છે, બીજા મનુષ્યોને તે ઉદ્યોગનું કર્મ આપે છે અને તેમને કર્મનું કૃણ આપે છે રૂપાનો ઉદ્યોગ કરવાથી કૃણ મળે છે. (રૂપાનું લિંગ કૃણ આપે છે.)

સ્ફટિક મણિનું લિંગ

સ્ફટિકનું લિંગ બનાવીને તેની પૂજા કરવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને કૃણ આપે છે

સ્ફટિકનું લિંગ કૃણ આપે છે સ્ફટિક એટલે સપેત અથવા ઘોળી વસ્તુનો ઉદ્યોગ કરનારને કૃણ મળે છે સપેત અથવા ઘોળી વસ્તુનો ઉદ્યોગ (સ્ફટિક) શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે. અને તે ઉદ્યોગ કરનાર શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે. મનુષ્ય કર્મના લિંગરૂપે રહીને સપેત વસ્તુનો ઉદ્યોગ કરે છે, બીજા મનુષ્યોને તે ઉદ્યોગનું કર્મ આપે છે અને તેમને કર્મનું કૃણ આપે છે સપેત અથવા ઘોળી વસ્તુનો ઉદ્યોગ કરવાથી કૃણ મળે છે. (સ્ફટિકનું લિંગ મણીરૂપ કૃણ આપે છે.)

પારાનું લિંગ.

પારાનું લિંગ બનાવીને પૂજવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને કૃણ આપે છે.

પારાનુ લિંગ કૃણ આપે છે. કાચાને પાકું કરવું. કાચા અના-
જને રાધીને રસોઈ કરવી રસોઈ કરવાનો ઉદ્યોગ કરનારને કૃણ
મળે છે. રસોઈ કરવી અથવા રાધવાનો ઉદ્યોગ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ
છે, અને ઉદ્યોગ કરનાર શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે મનુષ્ય
કર્મના લિંગરૂપે રહીને (પારાનો) કાચાને પાકું કરવાનો ઉદ્યોગ કરે છે,
બીજા મનુષ્યોને તે ઉદ્યોગનું કર્મ આપે છે અને તેમને કર્મનું કૃણ
આપે છે પારાનો (રાધવાનો), પાકું કરવાનો ઉદ્યોગ કરવાથી કૃણ
મળે છે. (પારાનું લિંગ કૃણ આપે છે.)

પાર્થિવ લિંગ

પાર્થિવ એટલે પાર્થ કરવું. પ્રથ્થકરણ કરવું મેળવણી કરીને
કરવું. જોડીને કરવું. પ્રયોગ કરીને કરવું પ્રમાણ બાણુ પ્રમાણથી
કરવું માપવું વગેરેનું લિંગ બનાવીને પૂજવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન
થાય છે અને કૃણ આપે છે

પાર્થ કરવાનો ઉદ્યોગ કરનારને કૃણ મળે છે પાર્થ કરવું
અથવા પ્રયોગ કરવાનો ઉદ્યોગ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે અને તે
ઉદ્યોગ કરનાર શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે. મનુષ્ય કર્મના
લિંગરૂપે રહીને પાર્થ કરવાનો અથવા પ્રયોગ કરવાનો ઉદ્યોગ કરે
છે, બીજા મનુષ્યોને તે ઉદ્યોગનું કર્મ આપે છે અને તેનું કૃણ આપે
છે. પાર્થ કરવાનો અથવા પ્રથ્થકરણ કરવાનો અથવા પ્રયોગ કર-
વાનો ઉદ્યોગ કરવાથી કૃણ મળે છે (પાર્થિવનું લિંગ કૃણ આપે છે)

મૃતિકાનું લિંગ.

મૃત્તિકા અથવા માટીનું લિંગ બનાવીને પૂજવાથી શ્રીમહાદેવ
પ્રસન્ન થાય છે અને કૃણ આપે છે

મૃત્તિકાનું લિંગ કૃણ આપે છે મૃત્તિકા અથવા માટીનો ઉદ્યોગ કરનારને કૃણ મળે છે. મૃત્તિકા અથવા માટીનો ઉદ્યોગ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે, અને ઉદ્યોગ કરનાર શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે. મનુષ્ય કર્મના લિંગરૂપે રહીને મૃત્તિકા અથવા માટીનો ઉદ્યોગ કરે છે, જીભ મનુષ્યોને તે ઉદ્યોગનું કર્મ આપે છે અને તેમને કર્મનું કૃણ આપે છે મૃત્તિકા અથવા માટીનો ઉદ્યોગ કરનારને કૃણ મળે છે (મૃત્તિકાનું લિંગ કૃણ આપે છે)

ધાતુનું લિંગ

ધાતુનું લિંગ બનાવીને પૂજવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને કૃણ આપે છે

ધાતુનું લિંગ કૃણ આપે છે ધાતુનો ઉદ્યોગ કરનારને કૃણ મળે છે ધાતુનો ઉદ્યોગ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે અને ઉદ્યોગ કરનાર શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે મનુષ્ય કર્મના લિંગરૂપે રહીને ધાતુનો ઉદ્યોગ કરે છે, જીભ મનુષ્યોને તે ઉદ્યોગનું કર્મ આપે છે અને તેમને કર્મનું કૃણ આપે છે. ધાતુનો ઉદ્યોગ કરનારને કૃણ મળે છે. (ધાતુનું લિંગ કૃણ આપે છે)

ઝવેરાતનું લિંગ.

ઝવેરાત એટલે હીરા, મોતી, માણિક, પત્તા, મણિ વગેરેનું લિંગ બનાવીને પૂજવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને કૃણ આપે છે

ઝવેરાતનું લિંગ કૃણ આપે છે ઝવેરાતનો ઉદ્યોગ કરનારને કૃણ મળે છે ઝવેરાતનો ઉદ્યોગ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે. અને ઉદ્યોગ કરનાર શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે. મનુષ્ય કર્મના લિંગરૂપે રહીને

અવેરાતનો ઉદ્યોગ કરે છે. ખીજા મનુષ્યને તે ઉદ્યોગનું કર્મ આપે છે અને તેમને કર્મનુ ક્ષણ આપે છે અવેરાતનો ઉદ્યોગ કરનારને ક્ષણ મળે છે (અવેરાતનું લિંગ ક્ષણ આપે છે)

પથ્થરનું લિંગ

પથ્થરનું લિંગ બનાવીને પૂજવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને ક્ષણ મળે છે

પથ્થરનું લિંગ ક્ષણ આપે છે પથ્થરનો ઉદ્યોગ કરનારને ક્ષણ મળે છે પથ્થરનો ઉદ્યોગ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે અને ઉદ્યોગ કરનાર શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે. મનુષ્ય કર્મના લિંગરૂપે રહીને પથ્થરનો ઉદ્યોગ કરે છે, ખીજા મનુષ્યને તે ઉદ્યોગનું કર્મ આપે છે અને તેમને કર્મનુ ક્ષણ આપે છે. પથ્થરનો ઉદ્યોગ કરનારને ક્ષણ મળે છે. (પથ્થરનું લિંગ ક્ષણ આપે છે)

લોખંડનું લિંગ.

લોખંડ અથવા લોઢાનું લિંગ બનાવીને પૂજવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને ક્ષણ આપે છે

લોખંડનું લિંગ ક્ષણ આપે છે. લોખંડનો ઉદ્યોગ કરનારને ક્ષણ મળે છે. લોખંડનો ઉદ્યોગ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે, અને ઉદ્યોગ કરનાર શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે. મનુષ્ય કર્મના લિંગરૂપે રહીને લોખંડનો ઉદ્યોગ કરે છે, ખીજા મનુષ્યને તે ઉદ્યોગનું કર્મ આપે છે અને તેમને કર્મનુ ક્ષણ આપે છે લોખંડનો ઉદ્યોગ કરવાથી ક્ષણ મળે છે

લિંગ-ઘણી જાતના લિંગ બનાવીને પૂજવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે મનુષ્યને જે વસ્તુ જોઈએ તેને માટે તેના લિંગની પૂજા કરવી પડે છે. મનુષ્યને ઉદ્યોગ કરવો પડે છે ઉદ્યોગ કરવાથી

મનુષ્યને જે જોઈએ તે મળે છે જે મનુષ્ય કર્મ કરે છે તે મનુષ્ય શ્રીમહાદેવના લિંગનું સ્વરૂપ છે, અને તેની પૂજા કરવાથી મનુષ્યને તેનું કર્મ મળે છે અને તે કર્મનું ફળ મળે છે.

મનુષ્યને જે વસ્તુ જોઈએ તેને માટે તે વસ્તુનો ઉદ્યોગ કરવો ઉદ્યોગ કરવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને ઉદ્યોગ કરનારને ફળ આપે છે ઉદ્યોગ કરનાર મનુષ્ય શ્રીમહાદેવના લિંગનું રૂપ છે બીજા મનુષ્યોને તે ઉદ્યોગનું કર્મ આપે છે અને ફળ આપે છે. શ્રીમહાદેવના લિંગને પૂજવાથી જ મનુષ્યને કર્મ મળે છે અને શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે.

સ્મશાન

સ્મશાન એટલે મરેલા મનુષ્યના મુડકા બાળવાની જગ્યા જે જગ્યા ઉપર મરણ પામેલા મનુષ્યના મુડકા બાળીને રાખ કરવામા આવે છે તે જગ્યા સ્મશાનમા ઘણા મનુષ્યો આવે છે અને જાય છે. મુડકા બાળવાને આવે છે અને તે જગ્યારે બાળીને તેની રાખ થઈ જાય છે ત્યારે પાછા ઘેર જાય છે. જેને મુડકા બાળવા હોય તે જ આ જગ્યા ઉપર આવે છે અને જાય છે આ જગ્યા સ્મશાન છે.

લખાયલું છે કે શ્રીમહાદેવનો વાસ સ્મશાનમા છે અને શ્રીમહાદેવ સ્મશાનમા રહે છે. સ્મશાનમા મુડકા બળે છે ત્યાં મનુષ્ય એકઠા થાય છે અને પછી બધા જતા રહે છે. સ્મશાન ખાલી ઉજ્જડ જેવું રહે છે આવી જગ્યામા શ્રીમહાદેવ પોતાનો વાસ કરીને રહેલા છે તેથી શ્રીમહાદેવ સ્મશાનવાસી કહેવાય છે.

કર્મ પણ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે શ્રીમહાદેવની જેમ કર્મને પણ કર્મમાર્ગમા અધ્યાત્મ રીતે સ્મશાનમા રહેવું પડે છે, તેથી કર્મ પણ શ્રીમહાદેવની જેમ સ્મશાનવાસી છે, અને સ્મશાનમા રહે છે.

સ્મશાન—સ્મશાનનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ કર્મમાર્ગમાં કર્મ કરવાની
 ૥ છે. કર્મમાર્ગમાં કર્મ કરવાની જગ્યા તે જ અધ્યાત્મ રીતે
 ૥ નનું સ્વરૂપ છે. જે જગ્યા ઉપર ઉદ્યોગનું કર્મ થાય છે અને
 ૥ મના કામ થાય છે, તે જગ્યા અધ્યાત્મ રીતે સ્મશાન સ્વરૂપ જ
 ૥ છે, કારણ કે જેમ સ્મશાનમાં મુડદા બાળવાને મનુષ્યો આવે
 ૥ અને બળે છે, તેવી જ રીતે કર્મમાર્ગમાં કર્મ કરવાની જગ્યા
 ૥ ર મનુષ્યો કર્મ કરવાને માટે જ આવે છે અને બળે છે. સ્મશા-
 ૥ મુડદા બાળીને તેની રાખ ઠરે છે તેવી જ રીતે કર્મ કરવાની
 ૥ ઉપર પણ કર્મના કામ પુરા કરીને તેની રાખ ઠરવાની હોય છે.
 ૥ બાળવા એટલે કર્મનાં કામ પુરા કરવા. મુડદા બાળવાને જ
 ૥ જગ્યા ઉપર મનુષ્ય આવે છે તેવી જ રીતે કર્મ કરવાની જગ્યા
 ૥ ર મનુષ્ય કામ પુરા કરવાને માટે જ આવે છે અને કામ પુરા
 ૥ ને ઘેર બળે છે. કર્મના કરવાના કામ એ અધ્યાત્મ મુડદાનું
 ૥ પ છે. કામ કરીને પુરા કરવા જ પડે છે કામ થઈ રહે છે ત્યારે
 ૥ પુર થાય છે કર્મના કામ કરવાની જગ્યા ઉપર મનુષ્ય કામ પુરા
 ૥ ને ત્યાથી પાછા બળે છે કર્મ કરવાની જગ્યા ઉપર ઘણા મનુષ્યો
 ૥ ને છે અને કામ કરીને પાછા બળે છે કર્મના કામ કરવાની
 ૥ યા ઉજ્જડ રહે છે કારણ કે મનુષ્ય જ્યારે કર્મ કરીને ત્યાથી
 ૥ ૥ છે ત્યાર પછી ત્યા કાંઈ હોતું નથી કામ કરવાને માટે જ
 ૥ પ્ય તે જગ્યા ઉપર એકઠા થાય છે અને કામ કરીને બળે છે.
 ૥ માર્ગમાં કર્મ કરવાની જગ્યા એ અધ્યાત્મ સ્મશાનનું સ્વરૂપ
 ૥ અને તે સ્મશાનની જેમ જ રહે છે. બધા મનુષ્યો આવે છે,
 ૥ કરે છે. અને કર્મના કામ કરીને પાછા ઘેર બળે છે.

કર્મ કરવાની જગ્યા—ખેતીનું કર્મ કરવાની જગ્યા ક્ષેત્ર છે. ક્ષેત્ર
 ૥ આત્મ રીતે કર્મમાર્ગમાં સ્મશાનનું સ્વરૂપ છે. મનુષ્ય ખેતીનું કર્મ
 ૥ ને ક્ષેત્રમાં આવે છે અને ખેતીનાં કામ કરીને પાછા ઘેર બળે

છે. ક્ષેત્ર ઉભજડ જેવું રહે છે. મનુષ્યો કર્મ કરવાને માટે ક્ષેત્રમા આવે છે, કારણ કે ખેતીનું કર્મ ક્ષેત્રમા થાય છે ક્ષેત્ર ખેતીના કર્મના કામ પુરા કરવાની સ્મશાન ભુમિ છે ક્ષેત્રમા રહીને કામ કરવાથી જ તે કામ પુરા થાય છે. ખેતીનું કર્મ ક્ષેત્ર વગર થઈ શકતું જ નથી. મનુષ્યને કૃણ પણ ક્ષેત્રમાથી જ મળે છે ક્ષેત્ર સ્મશાનનું રૂપ છે, અને ઉભજડ જેવું રહે છે

વેપારનું કર્મ કરવાની જગ્યા બજાર છે બજાર એ વેપારનું કર્મ કરવાની જગ્યા છે, અને બજાર એ અધ્યાત્મરૂપે સ્મશાનનું સ્વરૂપ છે. બજાર એ અધ્યાત્મ સ્મશાનનું સ્વરૂપ છે કારણ કે મનુષ્યો આ સ્મશાનરૂપ બજારમા આવીને અને જઈને પોતાના કર્મ પુરા કરે છે બજારમા વેપારના કર્મના કામ પુરા કરે છે, અને કૃણ પણ સ્મશાનરૂપ બજારમાથી જ મેળવે છે જે જગ્યા ઉપર વેપારનું કર્મ થાય છે તે જગ્યા અધ્યાત્મ સ્મશાન સ્વરૂપજ રહે છે કારણ કે તે જગ્યા ઉપર મનુષ્ય કામ કરવા આવે છે અને કામ પુરા કરીને ત્યાથી પાછા જાય છે. કામ કરવાને માટે બજારમા જવું જ પડે છે. બજાર વગર વેપારનું કર્મ થઈ શકતું નથી. વેપારના બધા જ કામ બજારમા થાય છે બજારમા જ તે કામ (બાળીને) કરીને પુરા કરવાના હોય છે કામ પુરા થાય છે એટલે કામ બાળી જાય છે બજારમા કર્મ કરવાને મનુષ્યો એકઠા થાય છે અને કર્મ કરીને ત્યાથી પાછા જાય છે એટલે પછી બજાર ઉભજડ જેવું રહે છે ત્યા કાંઈ થતું નથી. ત્યા તો મુડકા બળે છે. એટલે કર્મના કામ પુરા થાય છે

દરેક કર્મ કરવાને જગ્યા હોય છે તે જગ્યા ઉપર જ તે કર્મના કામ થાય છે. કામ પુરા થઈ ગયા પછી તે જગ્યા ઉપર કાંઈ રહેતું નથી તેથી દરેક કર્મ કરવાની જગ્યા અધ્યાત્મ સ્વરૂપ સ્મશાનનું

સ્વરૂપ જ રહે છે કર્મ કરવાની જગ્યા જ સ્મશાનનું સ્વરૂપ છે. કારણ કે કર્મ કરીને ગયા પછી તે ઉજ્જડ બેસી રહે છે.

શિવ

ॐ नमः शिवाय.

ૐ નમઃ શિવાય.

શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ નામ શિવ છે શ્રીમહાદેવની શિવના નામથી જ સેવા પૂજા થાય છે. શિવ એ શ્રીમહાદેવનું અધ્યાત્મ નામ છે અને શિવ નામની જ સેવા પૂજા તથા ભક્તિ કરવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે.

શિવ. શિવ એટલે શીવવું, સાધવું, જોડવું, મેળવવું, એક કરવું વિગેરે શિવવું એટલે બે કપડાને દોરાથી શીવીને જોડી દેવું બેને સાધવું, બેને મેળવવું, બેનું એક કરવું શિવવું

કર્મ એ દોરો છે, બીજાને કર્મના દોરાથી શિવવું. બીજાની સાથે રહીને (કર્મના દોરાથી) કામ કરવું કર્મના દોરાથી કામ કરીને સાધવું કર્મના દોરાથી બીજાને જોડવું શિવ એટલે બીજાની સાથે કર્મ કરીને જોડવું શિવ એટલે કર કામ કર એટલે શિવ, શિવ, શિવ, શિવ, એટલે કર્મ કર, કર્મ કર, કર્મ કર. બેને કર્મના દોરાથી જોડ. બીજાની સાથે રહીને કામ કર કામ કર એટલે શિવ શિવ કૃષ્ણ આપે છે. બીજા મનુષ્યની સાથે કર્મ કરવાથી કૃષ્ણ મળે છે બે મનુષ્યની વચ્ચે કર્મના દોરા નાખવો એક કામ બે મનુષ્યે મળીને કરવું. કર્મ કરીને શિવાવું, જોડાવું, સંધાવું વિગેરે

એકલા રહીને કર્મ કરનાર શિવ સ્વરૂપ રહે છે, અને જાતે જ કર્મ કરે છે. જે જોઇએ તેની સાથે કર્મ કરીને (શિવાવું એટલે કર્મ

કરીને જોડાવું) શિવરૂપ થવું શિવરૂપ થવાથી એટલે જાતે કર્મ કરનારા રૂપે થવાથી શ્રીમહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે એકલો અને જાતે પૃથ્વી ઉપર રહીને કર્મ કરે છે તે અધ્યાત્મ શિવ સ્વરૂપ રહે છે. પોતે એકલો જ કર્મ કરીને બીજાની સાથે જોડાય છે, કર્મ કરે છે અને કૃણ મળાવે છે. એકલો જાતે મહેનત કરીને કર્મ કરનાર મનુષ્ય અધ્યાત્મ શિવ સ્વરૂપ રહે છે.

શંકર.

શકર પણ શ્રીમહાદેવનું નામ છે કર્મ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે અને કર્મનું નામ પણ શંકર છે.

શકર એટલે સંગ કર કરવામા સંગ કરવો. સંગે રહીને કર્મ કરવું. કર્મ કરનારાનો સંગ કરવો, અને કર્મ કરવું સંગ કરીને અથવા સંગે રહીને કર્મ કરવું તે શ્રીશકરનું સ્વરૂપ છે. બીજાની સંગે રહીને કર્મ કરવું કર્મ કરતી વખતે બીજાનો સંગ કરવો કર્મ કરનારાની સંગે રહીને કર્મ કરવું સંગે રહીને કર્મ કરનાર તે શ્રીશકરનું સ્વરૂપ છે

એકલાથી કામ થશે નહીં બધાં કામ એકલાથી થઈ શકતા નથી તેથી બીજાનો સંગ કરવો પડે છે સંગે રહીને કામ થાય છે અને કૃણ મળે છે માટે સંગ કર બીજાની સાથે રહીને કામ કર. સંગ કરીને કામ કરવાથી અથવા સંગે રહીને કામ કરવાથી, બીજાનો સંગ કરવાથી ઉદ્યોગ મળે છે, અને સંગે રહીને ઉદ્યોગ કરવાથી કૃણ મળે છે સંગે રહીને કર્મ કરવાથી શ્રીશકર પ્રસન્ન થાય છે અને કૃણ આપે છે શકરરૂપ શ્રીમહાદેવ સંગ કર (સંગત)નું કૃણ આપે છે માટે દરેક મનુષ્યે ઉદ્યોગ કરવામા સારાનો સંગ કરવો. સાડું હોય તેની સંગે રહીને કામ કરવું. સારાનો સંગ કરવાથી ઉદ્યોગ મળે છે

અને તે ઉદ્યોગ ફળ આપે છે. (સગત) સગે રહીને કર્મ કરનાર મનુષ્ય અધ્યાત્મ રીતે કર્મમાર્ગમા શ્રીશકરનું રૂપ છે.

શિવ. એકલો રહીને કર્મ કરનાર મનુષ્ય શિવસ્વરૂપ છે, અને બીજાની સગે રહીને કર્મ કરનાર મનુષ્ય શકરસ્વરૂપ રહે છે. મનુષ્ય એકલો કામ કરે છે ત્યારે તે શિવ સ્વરૂપ રહે છે, અને તેજ મનુષ્ય બીજાની સંગે રહીને કર્મ કરે છે ત્યારે તે શકર સ્વરૂપ થાય છે. મનુષ્યનુ અધ્યાત્મ સ્વરૂપ કર્મમાર્ગમા કર્મ કરતી વખતે શિવ અને શકરસ્વરૂપ થાય છે

એકલો રહીને કર્મ કરનાર મનુષ્ય શિવસ્વરૂપ છે અને બીજાની સગે રહીને કર્મ કરનાર મનુષ્ય શકરસ્વરૂપ છે. મનુષ્ય કર્મમાર્ગમા શિવ શકરરૂપ રહે છે.

શ્રીમહાદેવ ફળ લેતા નથી.

શ્રીમહાદેવ ફળ લેતા નથી, કારણ કે શ્રીમહાદેવ સમર્થ યોગી-રૂપ સર્વને ફળ આપવાવાળા છે અને સર્વને ફળ જ આપે છે શ્રીમહાદેવ દેવ છે એટલે આપવાવાળા સમર્થ દેવ છે.

કર્મ પણ શ્રીમહાદેવનુ સ્વરૂપ છે. કર્મને પણ કાઈ ફળ જોઈતું નથી કર્મ ફળ લેતું નથી પણ ફળ આપે છે.

મનુષ્ય દેહરૂપ શ્રીમહાદેવના લિંગને પણ ફળ જોઈતું નથી મનુષ્ય દેહરૂપ શ્રીલિંગ ફળ લેતું નથી પણ ફળ આપે છે. મનુષ્ય દેહરૂપ લિંગને કર્મ કરવું છે અને તે કર્મ પુરૂ કરવું છે ઉદ્યોગનું કર્મ પુરૂ થાય છે ત્યારે તે કર્મ લિંગરૂપ મનુષ્યદેહને ફળ આપે છે, અને તે મનુષ્યદેહરૂપ લિંગ બીજા મનુષ્યોને કર્મનુ ફળ આપે છે લિંગ-રૂપને તો કર્મ કરવું છે અને કર્મ કરનારાઓને ફળ આપવું છે

શ્રીમહાદેવનાં પત્ની
શ્રીપાર્વતીનું સ્વરૂપ.

ૐ

નમઃ શિવાયઃ
શ્રીપાર્વતી દેવી

પાર્વતી શ્રીમહાદેવનાં પત્ની છે, સતી છે, દેવી છે, અને હૃમેશાં પતિ ભક્તિ જ કર્યા કરે છે. પાર્વતી સત્ય બોલનારા છે, સત્ય રીતે ચાલનારા છે અને સત્ય કર્મ જ કરનારા છે પતિની સાથે રહીને સર્વ કામ કરે છે, અને પતિની જ આજ્ઞામા રહે છે. પતિની ઇચ્છા એ જ શ્રીપાર્વતીનું કર્મ છે, અને પતિની ઇચ્છાને જ પોતાનો ધર્મ સમજીને તે કર્મ કરે છે. પાર્વતી દેવીરૂપ છે આચવાવાળા સમર્થ દેવના પત્ની છે, તેથી પાર્વતી પણ આપી શકવાને શક્તિવાળા છે. લોળાદેવના પત્ની છે તેથી જાતે પણ લોળા સ્વભાવથી રહે છે

પૃથ્વી ઉપર હરેક મનુષ્યે પાર્વતીની સેવા પૂજા કરવાની છે. પાર્વતીની સેવા પૂજા કરવાથી હરેક મનુષ્યને પોતાના કર્મમા પાર મળે છે. શ્રીપાર્વતી મનુષ્યના કર્મને પાર અપાવે છે. મનુષ્યના કામ પાર ઉતારે છે. પાર્વતીની મહદથી જ મનુષ્ય પોતાનું કર્મ પુરૂ કરી શકે છે અને કામમા પાર મેળવી શકે છે પાર પામવો એટલે જ કર્મ કરવું હોય તે કર્મ પુરૂ કરીને તેનું ફળ મેળવવું. કર્મ કરવાથી તે કર્મ પુરૂ થાય છે અને પુરૂ થયેલું કર્મ ફળ આપે છે. પાર્વતી

કામ પાર ઉતારે છે. પાર્વતીને લીધે કામ પુરું થાય છે અને તે કામ પાર પામે છે. પાર પામે છે એટલે તે કર્મ પુરું થાય છે અને તેનું ફળ મળે છે. પાર્વતી જ સર્વ મનુષ્યના કામ પાર ઉતારી આપે છે માટે દરેક મનુષ્યે શ્રીપાર્વતીની જ સેવા પૂજા કરવી, કારણ કે શ્રીપાર્વતી દેવી કામ પાર પાડી આપે છે.

ઇચ્છા-ઇચ્છા એ પાર્વતીનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે. શ્રીમહાદેવને પત્ની છે, તેવી જ રીતે કર્મને પણ સ્ત્રી છે. ઇચ્છા એ કર્મદેવની પત્નીનું સ્વરૂપ છે. ઇચ્છા કર્મની સેવા પૂજા કરે છે અને કર્મમા પાર અપાવે છે. કર્મની પત્ની ઇચ્છા એ શ્રીમહાદેવના પત્ની પાર્વતીનું સ્વરૂપ છે. પાર્વતી શ્રીમહાદેવને ભજે છે અને પૂજે છે તેવી જ રીતે ઇચ્છા પણ કર્મની જ સેવા પૂજા વિગેરે કરે છે. પાર્વતી શ્રીમહાદેવને પ્રસન્ન કરીને વરદાન મેળવે છે તેવી જ રીતે ઇચ્છા પણ કર્મને પ્રસન્ન કરીને ફળ મેળવે છે. ઇચ્છાથી કર્મને પાર મળે છે. ઇચ્છાથી મનુષ્ય કર્મ કરે છે ત્યારે જ તે મનુષ્યનું કર્મ પાર પામે છે. કર્મની ઇચ્છા એજ શ્રીમહાદેવનાં પત્ની પાર્વતીનું સ્વરૂપ છે.

દરેક મનુષ્યે કર્મની ઇચ્છા કરવી. ઇચ્છા પૂર્વક કર્મ શોધવું અને કર્મ કરવું, તેમ કરવાથી કર્મ પુરું થશે, તેમાંથી ફળ મળશે અને ઇચ્છા પાર પડશે. કર્મ શ્રીમહાદેવનું સ્વરૂપ છે. કર્મ કરવાની ઇચ્છા એ શ્રીપાર્વતીનું સ્વરૂપ છે. પાર્વતી શ્રીમહાદેવની જ સેવા પૂજા વિગેરે કરે છે તેવી જ રીતે ઇચ્છા પણ કર્મની જ સેવા પૂજા કરે છે, કારણ કે ઇચ્છા એ કર્મની પત્નીનું સ્વરૂપ છે. ઇચ્છા પાર અપાવે છે, અને ઇચ્છા પુરી પડે છે.

કર્મ કરતી વખતે પ્રથમ કર્મ કરવાની ઇચ્છા કરવી, તેમાં સત્ય બોલવું, સત્યને ચઢાવું અને સત્ય કર્મ કરવું. જીકું બોલવું નહીં, જીકું ચઢાવું નહીં અને જીકું કર્મ કરવું નહીં. સત્ય કર્મ જ કરવું, ખરાબ

અથવા નઠાડું કર્મ કરવું નહીં સાડું કામ, સાચું કામ, કૃણ આપે તેવું કામ (કર્મ) કરવાની મનુષ્યે ઇચ્છા કરવી સત્ય કર્મ કરવાની ઇચ્છા એ પાર્વતીનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે ઇચ્છાથી પાર પડે છે. ઇચ્છા હોય ત્યારે કર્મ થાય છે અને તેના કામ થાય છે ઇચ્છા હોય તો જ મનુષ્ય કર્મ કરી શકે છે, માટે પ્રથમ મનુષ્યે કર્મ કરવાની ઇચ્છા કરવી. કર્મની ઇચ્છા કરીને કર્મ કરવું. તે કર્મ પાર્વતીની જેમ રહીને કરવું, એટલે જેવી રીતે પાર્વતી શ્રીમહાદેવને અને તેમની ઇચ્છાને ભજે છે તેવી જ રીતે તારે પણ પ્રથમ કર્મ કરવાની ઇચ્છા કરવી અને તે કર્મ કરવું એટલે ઇચ્છા (પાર્વતી) કર્મની સેવા કરશે અને કર્મ પાસેથી (શ્રીમહાદેવ પાસેથી) કૃણ અપાવશે.

પાર્વતી સતી છે.

શ્રીમહાદેવના પત્ની શ્રીપાર્વતી દેવી સતી છે. પતિની જ સેવા પૂજા અને પતિની જ ઇચ્છાવાળા કર્મ કરનાર, પતિની આજ્ઞામા રહેનાર, પતિને પરમેશ્વર સમજનાર અને પતિની પાસે જ રહેનાર શ્રીપાર્વતી દેવી સતીનું રૂપ છે પોતાના પતિને સત્યરૂપ માને છે, સત્યને ચહાય છે અને સત્ય કર્મ કરે છે પાર્વતી પવિત્ર છે કારણ કે તેમને કોઈ ભ્રાતૃત્વ લાછન નથી, અપવિત્ર અથવા ખરાબ કર્મની ઇચ્છા કરતા નથી. પવિત્ર છે, અને પતિને ઇશ્વર સમજીને પતિની સેવા પૂજામા કાયમ રહે છે

શ્રીપાર્વતીનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ કર્મની ઇચ્છા છે. ઇચ્છા પણ સતીનું રૂપ છે એક જ કર્મનો ઇચ્છા તે એક પતિની પત્નીરૂપ છે. જ્યારે ઇચ્છા કરવી ત્યારે એક જ કર્મની કરવી, એટલે કર્મ કરવું એ જ ઇચ્છા કરવી. કૃણ આપે, તેવું કર્મ કરવાની ઇચ્છા કરવી ઇચ્છા પાર્વતીનું સ્વરૂપ છે. ઇચ્છા સતીનું રૂપ છે, માટે

કર્મ કરવું છે એજ ઇચ્છા મનુષ્યે કરવાની છે. કૃળ આપે તેવું કર્મ કરવાની ઇચ્છા મનુષ્ય કરે છે કર્મ કરવું છે એજ ઇચ્છાથી જ્યારે મનુષ્ય કર્મ કરે છે, ત્યારે તે કર્મ પાર પડે છે કર્મ કરે છે ત્યારે તે કર્મ પુરૂ થાય છે, ફરીથી કરવાનું રહેતું નથી કર્મ પુરૂ થઈ જાય છે એટલે તે કર્મનો પાર આવે છે, અને કરેલા કર્મનું કૃળ મળે છે ઇચ્છાથી કરેલું કર્મ પાર પામે છે અને ઇચ્છા પુરી પડે છે. જે કર્મ કરવું તે એક જ કર્મ કરવું એ સતીનું રૂપ છે.

પાર્વતી પવિત્ર છે માટે પવિત્ર કર્મ કરવાની ઇચ્છા કરવી, સારા કામ, કૃળ આપે તેવા કામ, ચોખ્ખા કામ, લાછન વગરના કામ કરવાની ઇચ્છા કરવી પાર્વતી પવિત્ર છે. ઇચ્છા પણ પવિત્ર છે તેથી પવિત્ર કર્મ, ચોખ્ખા કર્મ, સારા કર્મ, કૃળ આપે તેવા કર્મ કરવાની ઇચ્છા કરવી લાછન લાગે, એળ લાગે, ફળેતી થાય, નુકસાન થાય, ખરાબ દેખાય તેવા કર્મ કરવા નહીં

શ્રીપાર્વતી પવિત્ર છે તેથી મનુષ્યે પવિત્ર કર્મ કરવાની ઇચ્છા કરવી ઇચ્છા એ પાર્વતીનું સ્વરૂપ છે

શ્રીપાર્વતી સત્યને માને છે, સત્યની સેવા કરે છે, સત્ય જોલે છે અને સત્ય કર્મ કરે છે કર્મમાં જે સત્ય હોય તેને માનવાની અને તેની જ સેવા પૂજા કરવાની ઇચ્છા કરવી. શ્રીપાર્વતી સત્ય સ્વરૂપ છે, માટે સત્ય હોય તેને જ માનવું અને તે કર્મ કરવું એવીજ ઇચ્છા કરવી, સત્યને ચહાવું, સત્ય જોલવું, અસત્ય જોલવું નહીં, જીવું જોલવું નહીં, સત્ય ચાલવું એટલે વહેવારમા એક ખીજની સાથે સત્યથી ચાલવું (વર્તવું) અને સત્ય કર્મ કરવું કર્મ કરવાથી કોઈને નુકસાન થાય નહીં અને કૃળ મળે તેનું કર્મ કરવું જે કર્મ સત્ય સ્વરૂપ સાચું જ હોય તે કર્મ કરવું કામ કરવામા અસત્ય કર્મ કરવું નહીં કર્મ કરવામા નહીં કરવાનું કર્મ કરવું નહીં, પણ જે કર્મ સત્યરૂપ હોય તે જ કર્મ કરવું કર્મની ઇચ્છા પાસે સત્ય કર્મ કરાવવું એટલે ઇચ્છા પૂર્વક સાફ કામ હોય તે જ કરવું.

પાર્વતી શ્રીમહાદેવનીજ આજ્ઞામાં રહે છે, અને પોતાના પતિની આજ્ઞામાં રહીનેજ કર્મ કરે છે. ઇચ્છા પણ કર્મની આજ્ઞામાં રહીને કર્મ કરવાની કરવી શ્રીમહાદેવની જેમ કર્મને આજ્ઞા છે તેથી કર્મની આજ્ઞામાં રહેવું પડે છે કર્મની આજ્ઞા છે, કર્મના નિયમ છે, કર્મના કાયદા છે, કર્મ કરવાની રીત અને કર્મ કરવાની રૂઢિ છે. આજ્ઞામાં રહીને કર્મ કરવું પડે છે નિયમ પ્રમાણે, કાયદા પ્રમાણે રીત અથવા રૂઢિ પ્રમાણે, વ્યવસ્થા પ્રમાણે કર્મ કરવું પડે છે. નિયમ અને રીત પ્રમાણે કર્મ કરવાની આજ્ઞા છે તે આજ્ઞામાં રહીને કર્મ કરવું છે એવી ઇચ્છા કરવી. કર્મના કાયદા પ્રમાણે અને નિયમ પ્રમાણે કર્મ કરવું પાર્વતી શ્રીમહાદેવની આજ્ઞામાં રહીને કર્મ કરે છે તેવીજ રીતે મનુષ્યે નિયમ પ્રમાણે કર્મની આજ્ઞામાં રહીને કર્મ કરવું એ જ ઇચ્છા કરવી આજ્ઞામાં રહીને કર્મ કરવાનો ઇચ્છા એ શ્રીપાર્વતીનું સ્વરૂપ છે.

શ્રીમહાદેવની મરજી તે શ્રીપાર્વતીનું કર્મ છે શ્રીમહાદેવને જે કર્મ કરવાની મરજી થાય તે કામ તરત પાર્વતી દેવી કરે છે પતિની મરજી તે જ પોતાનું કર્મ સમજે છે.

કર્મની મરજી પ્રમાણે કર્મ કરવાની ઇચ્છા કરવી. કર્મ પોતાની મરજી મુજબ થાય છે, પોતાના નિયમ છે પોતાના કાયદા છે અને પોતાની આજ્ઞા છે મરજી પણ કર્મની છે, કારણ કે જેવી રીતે કર્મ થવું જોઈએ તેવી રીતે જ્યારે થાય છે ત્યારેજ તે કર્મ થાય છે અને તે કર્મનું ફળ મળે છે જે પ્રમાણે કર્મ કરવું જોઈએ તે પ્રમાણે કર્મ કરવું. કર્મની મરજી, કર્મને જેમ કરવું હોય તેમ કરવું જેવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ તેવી રીતેજ કર્મ કરવું મનુષ્યની મરજી પ્રમાણે કર્મ થતું નથી, પણ કર્મની મરજી પ્રમાણે મનુષ્યને કર્મ કરવું પડે છે કર્મ કરવું હોય તો તે કર્મની મરજી પ્રમાણે કર્મ કરવાની ઇચ્છા કરવી મરજીરૂપ કર્મ જેવી રીતે કરવું જોઈએ તેવી રીતે કરવું કર્મની મરજી પ્રમાણે, તેના નિયમ અને કાયદા પ્રમાણે

તેની રીત રૂઢી અને રીવાજ પ્રમાણે, કર્મ કરવાથી જ કર્મ ફળ આપે છે.

શ્રીપાર્વતી આપતાં નથી. શ્રીપાર્વતી દેવી મનુષ્યને કર્મનું ફળ આપી શકતા નથી કારણ કે આપવાવાળા પોતાના પતિ સમર્થ દેવ છે અને સર્વને આપે છે શ્રીપાર્વતી પાસે રહીને પોતાના પતિ શ્રીમહાદેવ પાસે મનુષ્યને કર્મનું ફળ અપાવે છે.

ઇચ્છા શ્રીપાર્વતીનું સ્વરૂપ છે ઇચ્છા આપી શકતી નથી પણ અપાવી શકે છે ફળ આપવાવાળું કર્મ સમર્થ છે અને સર્વને કર્મનું ફળ મળે છે ઇચ્છા કરવાથી કાંઈ મળી શકતું નથી, પણ ઇચ્છા કરીને કર્મ કરવાથી તે કર્મને પાર મળે છે ઇચ્છાથી કામ થાય છે અને તે કામ પાર પડે છે, કર્મ પુરૂ થાય છે અને ફળ મળે છે ઇચ્છાથી કરેલું કર્મ ફળ આપે છે કર્મ કરવાની ઇચ્છા કરીને તે કર્મ પુરૂ કરવું ઇચ્છા કર્મની પાસેથી ફળ અપાવે છે. ઇચ્છા આપી શકતી નથી કારણ કે આપવાવાળા તે કર્મના કામ છે ઇચ્છાથી જ્યારે કર્મ કરે છે ત્યારે જ તેની ઇચ્છા પાર પામે છે. શ્રીપાર્વતી શ્રીમહાદેવ પાસે કર્મનો પાર અપાવે છે અને ઇચ્છા કર્મની પાસેથી ફળ અપાવે છે.

પાર્વતી મનુષ્ય અને તેના કર્મની વચ્ચે આરપાર રહે છે. મનુષ્ય અને કર્મની વચ્ચે દોરાની જેમ રહે છે, તેથી મનુષ્યની નજર પોતાના કર્મમા રહે છે દૃષ્ટિ કર્મમા રહે છે મનુષ્યની નેમ કર્મ કરવામા રહે છે મનુષ્ય કર્મ કરવા તરફ નજર રાખે છે. કર્મ અને મનુષ્યની વચ્ચે શ્રીપાર્વતી અધ્યાત્મ દોરીરૂપે (દૃષ્ટીરૂપે, નજરરૂપે) રહે છે મનુષ્યની નજર કર્મમા હોય છે તેથી કર્મ જલદી થાય છે અને તે કર્મનો પાર આવે છે કર્મમા નજર અથવા નેમ રાખીને કરવાથી શ્રીપાર્વતી દેવી પાર પાડે છે નેમ અથવા નજર રાખીને કર્મ કરવાથી કર્મ પુરૂ થાય છે.

ધન્ય પણ મનુષ્ય અને કર્મની વચ્ચે દોરાની જેમ રહે છે કર્મ અને મનુષ્ય આ બેની વચ્ચે ધન્ય રહે છે મનુષ્યને કર્મ કરવાની ધન્ય થાય છે ત્યારે જ કર્મ કરે છે. ધન્ય વગર મનુષ્ય અથવા કર્મ, કાંઈ કરી શકતું નથી. ધન્ય અદૃશ્ય રહે છે અને મનુષ્ય અને કર્મની વચ્ચે શ્રીપાર્વતીની જેમ દોરારૂપ રહે છે. દોરારૂપ રહીને મનુષ્યને અને કર્મને એક કરે છે એટલે તે મનુષ્ય તે કર્મ કરે છે. કર્મ કરે છે ત્યારે મનુષ્ય અને કર્મ બન્ને એકરૂપ થઈ જાય છે

શ્રીમહાદેવ પિતારૂપ છે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યના બાપરૂપ શ્રીમહાદેવ છે, અને પિતારૂપે મનુષ્યને કૃણ આપે છે પિતા પુત્રને બધું આપે છે, લાડ લડાવે છે, સુખ ભોગવાવે છે અને જે જોઈએ તે પિતા આપે છે પિતાની પાસે માગવું પડે છે તેવી જ રીતે શ્રીમહાદેવ પાસે માગવું જ પડે છે સમર્થ દેવ છે અને પુત્રને કૃણ આપે છે.

કર્મ પિતારૂપ છે પૃથ્વી ઉપર કર્મ બાપરૂપ છે, અને કર્મ બાપરૂપે કૃણ આપે છે કર્મ પોતાના પુત્રને બધું આપે છે કર્મ કૃણ આપે છે તેમાથી તેના છોકરા લાડ લાડે છે, સુખ ભોગવે છે અને જે કરવું હોય તે કરે છે કર્મ બાપરૂપ જ રહે છે કર્મ બાપની જેમ ઉત્પન્ન કરે છે, રક્ષણ કરે છે, પોષણ કરે છે, અને બાપની જેમ કૃણ આપે છે

શ્રીપાર્વતી માતારૂપ છે શ્રીપાર્વતી જગમાતા છે, પૃથ્વી ઉપર સર્વ મનુષ્યની માતાનું સ્વરૂપ છે પાર્વતી શ્રીમહાદેવના પત્ની છે અને મનુષ્યના માતૃશ્રી સ્વરૂપ છે. માતાની જેમ પુત્રને લાડ લડાવે છે, ખવડાવે છે, પહેરાવે છે, ફેરવે છે, અને સર્વસ્વ આપે છે પોતાના પુત્રના કર્મમા અદૃશ્ય રીતે રહીને પુત્રનું કામ પાર પાડી આપે છે. શ્રીમહાદેવ પિતા આપે છે અને માતા શ્રીપાર્વતી અપાવે છે.

ધન્ય પણ માતાનું સ્વરૂપ છે પૃથ્વી ઉપર ધન્ય પણ જગ માતાની જેમ કાયમ રહે છે કારણ કે ધન્ય કર્મપત્ની છે અને

મનુષ્યની માતા છે મનુષ્ય કર્મ અને ઇચ્છાનો પુત્ર છે. કર્મ અને ઇચ્છા બન્ને જ્યારે એક થાય છે ત્યારે કર્મ કરવા વાસ્તે મનુષ્યનો જન્મ થાય છે. ઇચ્છાને લીધે મનુષ્ય કર્મ કરવાને જન્મ ધરે છે કૃણ મળે તેવા કર્મ કરવાની જ્યારે ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે મનુષ્ય કર્મ કરવાને જન્મ ધરીને કૃણ મેળવવાનું કર્મ કરે છે કર્મ અને કર્મ કરવાની ઇચ્છા બંનેના એક થઈ જવાથી જ મનુષ્યને કર્મ કરવાને માટે જન્મ લેવો પડે છે કર્મ અને ઇચ્છા એક થાય છે ત્યારે કર્મ કરવા વાસ્તે મનુષ્ય જન્મે છે, કર્મ કરવામા નવો જન્મ પામેલાની જેમ રહે છે કર્મમા અજ્ઞાન અને બાળકના જેવો રહે છે, અને કર્મ કરવામા નવા મનુષ્ય તરીકે ઓળખાય છે ઇચ્છા બાળકરૂપ મનુષ્ય પાસે કર્મ કરાવે છે મનુષ્ય ઇચ્છાથી કર્મ કરે છે ઇચ્છા માતારૂપે રહીને પુત્રને બધું શીખવે છે, અને પુત્રની પાસે કર્મ કરાવે છે ઇચ્છાથી મનુષ્ય કર્મ કરતા શીખે છે અને કર્મ કરે છે ઇચ્છા માતારૂપ છે, કર્મ પિતારૂપ છે અને કર્મ કરનાર ઇચ્છા અને કર્મનો પુત્રરૂપ છે. પાર્વતી કામનો પાર લાવે છે, કામનો પાર અપાવે છે ત્યારે શ્રીમહાદેવ પુત્રને કૃણ આપે છે તેવી જ રીતે ઇચ્છા કામનો છેડો લાવે છે ઇચ્છાથી કામ પુરૂ થાય છે, ત્યારે મહાદેવરૂપ કર્મ કામનુ કૃણ આપે છે પિતા આપે છે, માતા અપાવે છે, અને કર્મ કરનાર પુત્ર કર્મ કરીને કૃણ મેળવે છે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યના માતા પિતારૂપ શ્રીમહાદેવ અને પાર્વતી છે અને અધ્યાત્મ કર્મમાર્ગમાં મનુષ્યના માતા પિતારૂપ કર્મ અને તેની ઇચ્છા છે

મનુષ્યે કર્મ કરવામા પુત્રરૂપે રહેલું પુત્રરૂપે રહીને કર્મ કરવાથી પિતાની જેમ કર્મ કૃણ આપે છે શ્રીપાર્વતી માતારૂપે પુત્રના કર્મનો પાર લાવે છે, અને કામ પુરૂ કરીને શ્રીમહાદેવ પાસે કૃણ અપાવે છે

શ્રીમહાદેવ પાર્વતીના પુત્ર થઈને કામ કરવું કર્મ અને કર્મ કરવાની ઇચ્છાથી જ મનુષ્યનો કર્મ કરવાને માટે જન્મ થાય છે

કર્મ કરવાની ઇચ્છાથી જ મનુષ્ય કર્મમાર્ગમા જન્મ લે છે અને કર્મ કરીને માળાપ પાસેથી ફળ મેળવે છે, માટે કર્મ અને કર્મ કરવાની ઇચ્છાથી જ કર્મ કરવું. કર્મ અને તે કરવાની ઇચ્છાના પુત્ર થઈને કામ કરવું

શ્રીમહાદેવ-પાર્વતીના પુત્રનું નામ ગણપતિ છે. ગણપતિ શ્રીમહાદેવના પુત્ર છે પિતાનું વરદાન પામેલા છે તેથી ગણપતિ પૃથ્વી ઉપર દેવની જેમ રહે છે અને મનુષ્યોને ફળ આપે છે મનુષ્ય કર્મમા વિદ્ધ આવે છે તે શ્રીગણપતિ દ્વર કરે છે શ્રીગણપતિ વિદ્ધ હરતા દેવ છે, શ્રીમહાદેવના પુત્ર છે કર્મમા વિદ્ધ આવવા દેતા નથી, અને કર્મ પુરૂ કરવામા સહાય કરે છે

શ્રીગણપતિનું પ્રથમ પૂજન કરવું એવી શ્રીમહાદેવની મનુષ્ય માત્રને આજ્ઞા છે, માટે દરેક મનુષ્યે શ્રીગણપતિનું ધ્યાન ધરવું, અને અધ્યાત્મ સ્વરૂપે તેના જેવા થઈને કર્મ કરવું તેમ કરવાથી કર્મમા વિદ્ધ આવશે નહીં, કર્મ સંપૂર્ણ થશે અને ધારેલું ફળ મળશે. દરેક મનુષ્યે શ્રીગણપતિની સેવા પૂજા કરવી, તેનું ધ્યાન ધરવું અને તેના જેવા રહીને કર્મમાર્ગમા કર્મ કરવું

શ્રીગણપતિ સ્વરૂપ

કેવું છે ?

STAR of INDIA

હિંદનો તારો

શ્રીગણુપતિ દેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ

—❖❖❖❖❖—

પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય માત્રને કર્મમાં મદદ કરીને અને તેમના
કર્મમાં વિધત આવે તેને દૂર કરીને મનુષ્યને ફળ
અપાવીને તેમના કર્મમાંથી તારનાર
સમર્થ દેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ

રિદ્ધિ

શ્રી ગણેશપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ

સિદ્ધિ

ૐ

શ્રીગણેશાય નમઃ

શ્રીગણપતિનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ

જ્ઞાનમાર્ગ

મનુષ્ય! તું શ્રીગણપતિદેવનો ભક્ત થા શ્રીગણપતિને દેવની જેમ જાણીને તેમની સેવા પૂજા કર અને તેમનું ધ્યાન ધર શ્રીગણપતિનું ધ્યાન ધરીને અને અધ્યાત્મ સ્વરૂપે તેના જેવા થઈને પછી જે તારે કર્મ કરવું હોય તે કર્મ કર. શ્રીગણપતિદેવની સેવા પૂજા કરવાથી અને તેના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરીને કર્મ કરવાથી કર્મ પુરૂ થાય છે અને કૃણ મળે છે શ્રીગણપતિદેવ પોતાના ભક્તને સહાય કરે છે (મદદ કરે છે) અને કર્મ પુરૂ કરાવીને કૃણ અપાવે છે

કારણ?

કારણ કે શ્રીગણપતિ દેવ છે, મનુષ્યને કર્મ કરવામા મદદ કરે છે, કર્મમાં વિઘ્ન આવે છે તેને દૂર કરીને કર્મ સંપૂર્ણ કરાવે છે અને તેને કૃણ અપાવે છે મનુષ્યનું કર્મ જ્યારે પુરૂ થાય છે અને તેને પુરા થયેલા કર્મનું કૃણ મળે છે ત્યારે તે મનુષ્ય પોતાના કર્મ કરવા-માથી તરી જાય છે. પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય માત્રને તેના કર્મમાંથી તારનાર સમર્થ રૂપે શ્રીગણપતિ દેવ જ છે, જેની સેવા પૂજા વિગેરે દેવ પુરૂષોએ પણ કરી છે અને હજી પણ શ્રીગણપતિ દેવ પૃથ્વી ઉપર પૂજાય છે.

ગણપતિ શ્રીમહાદેવના (શ્રીપાર્વતીના જ) પુત્ર છે અને પૃથ્વી ઉપર પિતાનું વરદાન મેળવીને દેવરૂપે કાયમ રહેલા છે પિતાનું વરદાન મેળવેલું છે, તેથી શ્રીગણપતિદેવ પૃથ્વી ઉપર રહીને મનુષ્યને કર્મમાં મદદ કરે છે, તેના કર્મમાં આવતા વિઘ્નોને દૂર કરે છે અને તેનું કર્મ સંપૂર્ણ કરાવે છે જ્યારે મનુષ્યનું કર્મ પુરૂ થાય છે ત્યારે તે મનુષ્યને પોતાના કર્મનું ફળ મળે છે અને તે ફળ મનુષ્ય ભોગવે છે

શ્રીગણપતિદેવ પૃથ્વી ઉપર તારાની જેમ કાયમ રહેલા છે. જે મનુષ્યો શ્રીગણપતિને દેવની જેમ જાણે છે અને તેમની સેવા પૂજા કરે છે, તેમને શ્રીગણપતિદેવ અદૃશ્ય રૂપે રહીને તેમના કર્મમાં મદદ કરે છે, તેમના કર્મમાંથી વિઘ્નને દૂર કરે છે અને તેમને ફળ અપાવીને કર્મ કરવામાંથી તારે છે.

મનુષ્યના કર્મમાં વિઘ્ન આવે છે જ. વિઘ્ન આવવાથી મનુષ્ય કર્મ કરી શકતા નથી, તેથી તેમના કર્મ બગડે છે અને તેમને ફળ મળતું નથી મનુષ્યને કર્મનું ફળ મળતું નથી તેથી મનુષ્ય કર્મમાં ડુબેલા રહે છે અને દુઃખી રહે છે શ્રીગણપતિદેવ પોતાના ભક્તને સહાય કરે છે. જે મનુષ્ય શ્રીગણપતિને દેવની જેમ જાણીને તેમની સેવા પૂજા કરે છે અને તેમના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરીને કર્મ કરે છે, તેમને શ્રીગણપતિદેવ સહાય (મદદ) કરે છે, તેમના કર્મમાં વિઘ્ન આવે છે તેને દૂર કરે છે અને તેમનું કર્મ સંપૂર્ણ કરાવીને ફળ અપાવે છે મનુષ્યને જ્યારે પોતાના કર્મનું ફળ મળે છે ત્યારે તે મનુષ્ય પોતાના કર્મમાંથી તરી જાય છે અને સુખ ભોગવે છે.

મનુષ્ય ' તારે કર્મ કરવું જ પડશે. તું જે કર્મ કરીશ તે કર્મમાં વિઘ્ન આવશે જ વિઘ્ન આવવાથી તારાથી તારું કર્મ પુરૂ થઈ શકશે નહીં અને તે કર્મનું ફળ મળશે નહીં, તેથી તું તારા પોતાના કર્મમાં ડુબેલા જેવો જ રહીશ અને દુઃખ ભોગવીશ. જો

તારે તારૂં કર્મ સંપૂર્ણ કરવું હોય અને તેમાથી તારે કૃણ મેળવવું હોય, તો તું શ્રીગણપતિદેવનો ભક્ત થા. શ્રીગણપતિદેવની સેવા પૂજા કર અને તેમના અઘ્યાત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરીને કર્મ કર. શ્રીગણપતિદેવ વિદ્ય હતાં હેવ છે, તેથી તારા કર્મમા વિદ્ય આવશે તેને દૂર કરશે અને તારા કર્મમા તને સંપૂર્ણ મદદ કરીને તારૂં કર્મ પુરૂં કરાવીને તને કૃણ અપાવશે જ્યારે તને તારા કર્મનું કૃણ મળશે, ત્યારે તું તારા પિતાના કર્મમાંથી તરી જઇશ અને પૃથ્વી ઉપર રહીને સુખ ભોગવીશ. શ્રીગણપતિદેવ મનુષ્યના કર્મમાંથી વિદ્યને દૂર કરે છે અને કર્મમા મદદ કરે છે, માટે તું શ્રીગણપતિદેવનો જ ભક્ત થા.

શ્રીગણપતિદેવ આત્મસ્વરૂપ છે અને બ્રહ્મરૂપ છે. શ્રીગણપતિદેવ સત્ય સ્વરૂપ છે અને પૃથ્વી ઉપર હમેશા (નિત્ય) કાયમનું રૂપ છે. શ્રીગણપતિદેવ આત્મસ્વરૂપ શ્રીમહાદેવના પુત્ર છે અને પિતાની જેમ આત્મસ્વરૂપે પૃથ્વી ઉપર કાયમ રહે છે. શ્રીપિતાએ વરદાન આપ્યું છે તેથી શ્રીગણપતિદેવ પોતાના ભક્તને મદદ કરે છે, તેમના કર્મમા વિદ્ય આવે છે તેને દૂર કરે છે અને તેમનું કર્મ પુરૂં કરાવે છે. શ્રીગણપતિદેવને પિતાનું વરદાન મળ્યું છે અને શ્રીપિતાની આજ્ઞા છે, તેથી પૃથ્વી ઉપર અદૃશ્યરૂપે રહીને મનુષ્યને કર્મમા મદદ કરે છે અને તેમનું કર્મ પુરૂં કરાવીને (શ્રીપિતાજીની પાસેથી, શ્રીમહાદેવ પાસેથી) તેમને કૃણ અપાવે છે

શ્રીપિતાની આજ્ઞા

શ્રીમહાદેવે ગણપતિને કહ્યું છે કે.—

“પુત્ર તારૂં કર્મ સહાય કરવાનું છે અને વિદ્યને દૂર કરવાનું છે. મદદ (સહાય) કરવી અને વિદ્ય હરવાં તે જ તારૂં કર્મ છે, તેથી તું કર્મ કરવામા સહાય (મદદ) કરે છે અને કર્મમા વિદ્ય આવે છે

તેને તું દૂર કરે છે, માટે તારે પૃથ્વી ઉપર અધ્યાત્મ સ્વરૂપે દેવ-રૂપથી રહેવું અને મનુષ્યોને કર્મમા સહાય (મદદ) કરવી, તેમના કર્મમા વિઘ્ન આવે તેને દૂર કરવા અને તેમનું કર્મ પુરું કરાવવું. મારા ભક્તો તારી સેવા કરશે, પૂજા કરશે અને તારૂં ધ્યાન ધરશે, કારણ કે જ્યારે મારા ભક્તો (કર્મ કરનારા મનુષ્યો) મારી પૂજા કરે છે (કર્મ કરે છે), ત્યારે તેમના કર્મમા વિઘ્ન આવે છે, તેથી તેઓ મારી પૂજા કરી શકતા નથી (કર્મ કરી શકતા નથી) અને તેથી હું તેમને મારી પૂજાનું (કરેલા કર્મનું) ફળ આપી શકતો નથી. મારા ભક્તો (કર્મ કરનારા)ના કર્મ વિઘ્ન આવવાથી જગડે છે અને તેમને ફળ મળતું નથી તેથી તેઓ પૃથ્વી ઉપર રહીને દુઃખ ભોગવે છે.

મારા ભક્તો (કર્મ કરનારા મનુષ્યો)ને મેં આજ્ઞા આપી છે કે જે ભક્ત મારી પૂજા કરવા પહેલાં (કર્મ કરવા પહેલાં) પ્રથમ શ્રીગણ-પતિદેવની સેવા પૂજા વિગેરે કરશે તેને હું પ્રસન્ન થઈને સારૂં ફળ આપીશ, માટે દરેક મનુષ્યે પ્રથમ શ્રીગણપિતદેવની પૂજા વિગેરે કરીને પછી મારી પૂજા કરવી જ્ઞાનરૂપે મનુષ્યોને આજ્ઞા આપી છે અને કેઈ પણ કર્મ કરવા પહેલાં પ્રથમ શ્રીગણપતિદેવનું પૂજન કરવું એમ શાસ્ત્રમા પણ ઉપદેશરૂપે સમજાવ્યું છે ”

વરદાન

શ્રીમહાદેવે ગણપતિને વરદાન આપ્યું છે.

“શ્રીમહાદેવે પ્રસન્ન થઈને ગણપતિને વરદાન આપ્યું છે કે પૃથ્વી ઉપર પ્રથમ તારી સેવા પૂજા થશે અને પછી મારી સેવા પૂજા થશે. જે મનુષ્ય કર્મ કરવા પહેલાં પ્રથમ તારી સેવા પૂજા વિગેરે કરશે તે મનુષ્યના કર્મમા વિઘ્ન આવશે નહીં, તેના કર્મમા સહાય (મદદ) મળશે અને તેનું કર્મ સંપૂર્ણ થશે જે મનુષ્યનું કર્મ સંપૂર્ણ થશે તે

ને હું ઇચ્છિત (માગેલું) કૃણ આપીશ, માટે તારે પૃથ્વી ઉપર રહેલુ અને જે મનુષ્ય (ભક્ત) પ્રથમ તારી સેવા પૂજા વિગેરે ને તને પ્રસન્ન કરે તે મનુષ્યને તારે સહાય (મદદ) કરવી, કર્મમા વિદ્ધ આવે તેને દૂર કરવા અને કર્મ સંપૂર્ણ કરાવવું. ॥૩ં કર્મ સહાય (મદદ) કરવાનું છે અને વિદ્ધને હરવાનું (દૂર કરવું) છે, માટે તારે પૃથ્વી ઉપર દેવરૂપે રહેલું અને મારા ભક્તોને સહાય કરવી.” તું સહાયકરતા અને વિદ્ધહરતા દેવ છે.

મનુષ્યનું કર્મ જ્યારે સહાય (મદદ) મળવાથી અને વિદ્ધ જતા ॥ પુરૂં થાય છે, ત્યારે તે મનુષ્યને હું (શ્રીમહાદેવ) તેના કરેલા કૃણ આપુ છું.

“પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યો કર્મ કરે છે, પણ જ્યારે મનુષ્યને કર્મ ॥ મદદ મળતી નથી અને કર્મ કરવામા વિદ્ધ આવે છે, ત્યારે તે નુ કર્મ પુરૂં થતું નથી અને તેથી તેનું કર્મ બગડે છે બગડેલા અથવા બગાડી નાખેલા કર્મનુ અથવા અધુરા રહેલા કર્મનું મનુષ્યને કૃણ આપતો નથી, પણ જે મનુષ્ય કર્મ પુરૂં કરે છે હું કૃણ આપુ છું, માટે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યોને કર્મમા સહાય કરવા અને તેમના કર્મમા વિદ્ધ આવે તેને દૂર કરવાને માટે અધ્યાત્મ સ્વરૂપે રહેલુ અને મનુષ્યોને (ભક્તોને) મદદ કરવી તેમના કર્મમા વિદ્ધ આવે તેને દૂર કરવા.”

શ્રીપિતામહી (શ્રીમહાદેવની) આજ્ઞાથી શ્રીગણપતિદેવ પૃથ્વી આત્મસ્વરૂપે અને અદૃશ્ય રીતે કાયમ રહે છે અને મનુષ્યોને ॥ મદદ કરે છે શ્રીગણપતિદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું વર્ણન જ્ઞાન સમજાવનારા પુસ્તકોમા અને ધર્મશાસ્ત્રોમા સ્પષ્ટ રીતે છે અને તે અધ્યાત્મ સ્વરૂપથી રહીને શ્રીગણપતિદેવ (દૃશ્ય પ્રત્યક્ષ રૂપે રહીને મનુષ્યોને દર્શન આપે છે. શ્રીગણપતિના

અધ્યાત્મ સ્વરૂપના વર્ણનવાળું સ્વરૂપ દરેક મનુષ્ય જાણે છે, તેને બાજે છે, પૂજે છે અને માને છે શ્રીગણપતિના બકતો શ્રીગણપતિને દેવરૂપ જાણે છે અને તેમની દેવના જેવી સેવા પૂજા કરે છે, કારણ કે શ્રીગણપતિદેવ સહાય કરતા અને વીમ્નહર્તા દેવ છે. શ્રીગણપતિ દેવની સેવા પૂજા કરવાથી કર્મ કરવામા મદદ મળે છે અને વિમ્ન વગરનું કર્મ પુરું થાય છે.

શ્રીગણપતિનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ મનુષ્યને કર્મનું જ્ઞાન આપે છે અને જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને જ્ઞાનથી કર્મમાં મદદ મળે છે. જ્ઞાનથી મનુષ્ય સમજી શકે છે કે કર્મ કેમ કરવું, કેવી રીતે કરવું અને તે પુરું કરવાને માટે શું કરવું. જ્ઞાન મેળવીને અથવા સમજણ મેળવીને કર્મ કરવાથી તેમા જે વિમ્ન આવે છે તે વિમ્ન શ્રીગણપતિદેવ દ્વારા કરે છે. વિમ્નને દૂર કેમ કરવા અને કેવી રીતે કરવાં તે પણ શ્રીગણપતિદેવ મનુષ્ય માત્રને પોતાના અધ્યાત્મ સ્વરૂપ ઉપરથી સમજાવે છે અને તેનાથી મનુષ્ય, પોતાના કર્મમાં વિમ્ન આવે છે તેને દૂર કરીને પોતાનું કર્મ પુરું કરે છે. શ્રીગણપતિ દેવ પોતાના અધ્યાત્મ સ્વરૂપ ઉપરથી દરેક મનુષ્યને આત્મજ્ઞાનનો યોગ આપે છે. અને તે પ્રમાણે જ્યારે મનુષ્ય આત્મજ્ઞાનનો યોગ મેળાવે છે, ત્યારે તેને પોતાના કર્મની પુરી સમજણ પડે છે, અને તેમા વિમ્ન આવે તેને દૂર કેમ કરવા તે પણ સમજી શકે છે જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરવાથી કર્મ પુરું થાય છે અને તેથી મનુષ્યને (ઇચ્છીત) જે ફળ જોઈએ છે તે મળે છે. શ્રીગણપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ અનંત જ્ઞાનથી ભરેલું છે અને તેથી જ શ્રીગણપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ પૃથ્વી ઉપર પૂજાય છે અને મનાય છે.

શ્રીગણપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ

શ્રીગણપતિદેવનું આત્મસ્વરૂપ પૃથ્વી ઉપર દેખાતું નથી કારણ અદૃશ્ય રહે છે, પણ શ્રીગણપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ પૃથ્વી પ્રત્યક્ષ રહે છે, તેથી તે સ્વરૂપના મનુષ્યો દર્શન કરે છે અને સેવા પૂજા કરે છે. શ્રીગણપતિદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપની દેવની સેવા પૂજા કરવાથી શ્રીગણપતિદેવ આત્મરૂપે અને અદૃશ્ય પોતાના ભક્તોને સહાય કરે છે, તેમના કર્મમા વિશ્ન આવે છે દૂર કરે છે અને તેમનું કર્મ પુરૂ કરાવીને ફળ અપાવે છે શુપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ મનુષ્યોનું કલ્યાણ કરવાને માટે । ઉપર મૂર્તિરૂપે પ્રત્યક્ષ અને કાયમ રહેલું છે અને તેજ પના મનુષ્યોને દર્શન થાય છે

આત્મજ્ઞાન સમભવનારા પવિત્ર પુસ્તકોમાં શ્રીગણપતિદેવના આત્મ સ્વરૂપનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે આપ્યું છે.

ગણપતિ સ્વરૂપ

“શ્રીગણપતિદેવનું શરીર મનુષ્યના આકારનું છે અને શ્રીગણ-
વનું મુખ (મોઢ) હાથીના મોઢાના આકારનું છે. હાથીના
ના જેવું શ્રીગણપતિદેવનું માથું પણ મોટું છે તેથી શ્રીગણપતિ-
। મોઢાનો તથા માથાનો દેખાવ હાથીના જેવો મોટો રહે
શ્રીગણપતિદેવના હાથીરૂપ મોઢા ઉપર હાથીના જેવી શુઠ છે
શુઠ ઉપર બહાર દેખાતા દાંત (દંતશૂળ) છે. શ્રીગણપતિદેવનું
મહુ મોટું છે અને તેથી તે હુંડવાળા દેવરૂપે પૃથ્વી ઉપર ચાલ-
છે. શ્રીગણપતિના કાન પણ હાથીના કાન જેવા મોટા છે
તે કાન હાથીની જેમ ઘડીએ ઘડીએ હલાવ્યા કરે છે.

શ્રીગણપતિદેવને બે (પત્નીઓ) સ્ત્રીઓ છે તેમાં પ્રથમ સ્ત્રીનું નામ રિદ્ધિ છે અને બીજી સ્ત્રીનું નામ સિદ્ધિ છે. રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ બન્ને શ્રીગણપતિદેવની પત્નીઓ (સ્ત્રીઓ) છે અને પતિની જ સેવા પૂજા તથા પતિના જ કર્મ કરે છે બન્ને સ્ત્રીઓ રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ પોતાના પતિની આજ્ઞાથી મનુષ્યોને કર્મમાં મદદ કરે છે અને પૃથ્વી ઉપર અદૃશ્ય રૂપે રહીને પોતાના પતિની પાસે જ રહે છે.

શ્રીગણપતિદેવનું શરીર બહુ મોટું અને બહુ ભારી છે તેથી તેમનાથી પોતાના ભક્તના કર્મમાં મદદ કરવાને સારૂ આલીને જવાતું નથી તેથી પોતાના ભક્તને મદદ કરવાને જવા તથા આવવા સારૂ વાહન રાખવું પડે છે. વાહન વગર શ્રીગણપતિદેવ ક્યાર્થ જઈ શકતા નથી અને પોતાના ભક્તના કર્મમાં કોઈ પણ ભતંગી મદદ કરી શકતા નથી. વાહનની મદદથી શ્રીગણપતિદેવ જ્યાં જવું આવવું હોય ત્યાં જાય છે, આવે છે અને પોતાના ભક્તના કર્મમાં મદદ કરે છે શ્રીગણપતિદેવનું વાહન ઉદરનું છે. શ્રીગણપતિદેવ ઉદરને પોતાનું વાહન બનાવીને અને તેના ઉપર બેસીને કર્મ કરે છે. ઉદર શ્રીગણપતિદેવના વાહનનું રૂપ છે તેથી પૃથ્વી ઉપર ઉદર પણ શ્રીગણપતિની સાથે પૂજાય છે.”

ઉપર બતાવેલા અધ્યાત્મ સ્વરૂપથી રહીને શ્રીગણપતિદેવ પાટલા ઉપર આસન વાળીને બેસે છે અને પોતાના ભક્તની પૂજા લે છે અને તેને પ્રસન્ન થઈને રૂળ આપે છે. (કર્મમાં મદદ કરે છે)

શ્રીગણપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ મનુષ્યના શરીરના આકારનું, હાથીના જેવા મોઢાવાળું તથા તેના જેવા માથાવાળું, મોઢા ઉપર હાથીની જેમ શુઢવાળું અને શુઢ ઉપર બહાર દેખાતા ઢાંતવાળું તથા મોટા ઠાનવાળું અને મોટા પેટવાળું છે હાથી સ્વરૂપે મનુષ્યાકારથી રહીને પાટલા ઉપર આસન વાળીને બેસે છે અને મનુષ્યોને (ભક્તોને) કર્મમાં મદદ કરે છે.

શ્રીગણપતિદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનો આકાર હાથી સ્વરૂપ છે. પતિદેવને બે સ્ત્રીઓ (પત્નીઓ) છે અને પોતાને જવા આવ-
ક્ષા રૂ વાહનરૂપે ઉદરને રાખે છે. શ્રીગણપતિનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ
।ને જ્ઞાન આપે છે અને તેમનું કહ્યાણુ કરે છે. શ્રીગણપતિ-
અધ્યાત્મ સ્વરૂપની સેવા પૂજા કરવાથી શ્રીગણપતિદેવ
થઈને મનુષ્યને જ્ઞાન આપે છે, જ્ઞાન સંભાવે છે, કર્મ કરાવે
।ને કર્મમા વિશ્વ આવે છે તેને દૂર કરાવે છે, તેથી ધર્મશાસ્ત્રમાં
મનુષ્યને આજ્ઞા આપી છે કે દરેક મનુષ્યે કર્મ કરવા પહેલા
શ્રીગણપતિદેવનું પૂજન કરવું.

ધર્મ આજ્ઞા

પૃથ્વી ઉપર દરેક મનુષ્યને ધર્મશાસ્ત્ર શીખવે છે, જ્ઞાન આપે
ને ઉપદેશ આપે છે કે, કર્મના કર્તાએ પ્રથમ શ્રીગણપતિદેવનું
કરવું અને પછી જે પોતાને કરવાનું કર્મ હોય તે કરવું.
।સ્ત્ર આજ્ઞા કરે છે કે કર્તાએ પોતાના દરેક કર્મમા પ્રથમ શ્રીગણ-
વની પૂજા કરીને અને અધ્યાત્મ સ્વરૂપે શ્રીગણપતિના જેવા થઈને
। કરવું, તેમ કરવાથી કર્મ પુરૂ થશે અને ફળ મળશે.

કર્તા

પૃથ્વી ઉપર દરેક મનુષ્ય કર્મ કરે છે. જ્યારે મનુષ્ય કર્મ કરે
।રે તે મનુષ્ય કર્મ કરનાર રૂપે ઓળખાય છે. મનુષ્ય જે કર્મ
। તે કર્મના કરનારા રૂપે કર્તા ગણાય છે. મનુષ્ય (કર્મ કરનાર)
પે જ્યારે રહીને કર્મ કરે છે ત્યારે જ તે મનુષ્ય કર્મ કરી શકે
ને તેથી ધર્મશાસ્ત્રમાં આજ્ઞા આપી છે કે કર્તાએ પોતાના કર્મ

કરવા પહેલા પ્રથમ શ્રીગણપતિદેવનું જ પૂજન કરવું અને પછી કર્મ કરવું. કર્મના કર્તાએ પ્રથમ શ્રીગણપતિદેવનું પૂજન કરવું અને અધ્યાત્મ સ્વરૂપે તેના જેવા થઈને કર્મ કરવું. મનુષ્ય જ્યારે જ્ઞાનથી અને સમજણથી શ્રીગણપતિના અધ્યાત્મ સ્વરૂપવાળા રહીને કર્મ કરે છે ત્યારે જ તે મનુષ્યને પોતાના કર્મની પુરી સમજણ મળે છે અને કર્મ કેમ કરવું, કયા કરવું, તે કરવાને શું કરવું વિગેરેનું જ્ઞાન થાય છે. મનુષ્ય જ્યારે કર્મની પુરી સમજણ મેળવીને કર્મ કરે છે ત્યારે જ તે મનુષ્યનું કર્મ થાય છે અને તેને ફળ મળે છે શ્રીગણપતિદેવની મહત્ત્વ મેળવીને મનુષ્ય જ્યારે કર્મ કરે છે ત્યારે તેના કર્મમાં વિઘ્ન પણ આવતાં નથી, કારણ કે કર્મમાં વિઘ્ન આવે તેવું મનુષ્ય કરતો નથી અને કદાપિ કાંઈ વિઘ્ન આવે છે તો તેને જ્ઞાનથી અને સમજણથી દૂર કરે છે. માટે કર્તાએ કર્મ કરવા પહેલા પ્રથમ શ્રીગણપતિદેવની સેવા પૂજા કરવીજ, એવી ધર્મશાસ્ત્રમાં આજ્ઞા છે અને શ્રીગણપતિનું ધ્યાન ધરીને કર્મ કરવું એમ સમજણરૂપે સમજાવ્યું છે.

કર્તા-કર્મનો કરનાર તે જ કર્તા. કર્મ કરનાર કર્મ કરે છે તે જ કર્મનો કર્તા છે, કારણ કે કર્મનો કરનાર અને કર્તાનું બન્નેનું રૂપ એક જ છે અને તે મનુષ્ય છે. મનુષ્ય કર્મનો કર્તા (કર્મનો કરનાર) છે.

ૐ

શ્રીગણેશાય નમઃ

શ્રીગણપતિનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ

કર્મમાર્ગ

પૃથ્વી ઉપર હરેક મનુષ્યને સસારમાં અને વહુવારમાં કર્મ કરવાનાં છે, કારણ કે કર્મ કરવા વગર કોઈ પણ મનુષ્યથી સસારમાં અને વહુવારમાં રહી શકાતું નથી. સસારમાં અને વહુવારમાં શુભ અને અશુભ કર્મ થાય છે તેથી મનુષ્ય સારા પ્રસંગના (શુભ) અને માઠા પ્રસંગના (અશુભ) કર્મ કરે છે. મનુષ્યને કર્મ તો કરવું જ પડે છે તેથી તે મનુષ્ય કોઈ પ્રસંગે (શુભ કર્મ) સારા પ્રસંગનું કર્મ કરે છે અને કોઈ પ્રસંગે (અશુભ કર્મ) માઠા પ્રસંગનું કર્મ પણ તેને કરવું પડે છે હરેક મનુષ્યને શુભ અને અશુભ કર્મ કરવા પડે છે અને તેથી જ મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર સંસારમાં અને વહુવારમાં રહીને સારા પ્રસંગના અને માઠા પ્રસંગનાં કર્મ કરે છે.

મનુષ્યને કોઈ વખત સારા પ્રસંગનું (શુભ) કર્મ કરવું પડે છે તેથી તે મનુષ્ય કર્મ કરે છે. મનુષ્ય કર્મ કરે છે પણ તેમાં તેને મદદ મળતી નથી (સહાય મળતી નથી) તેથી તેના કર્મમાં વિઘ્ન આવે છે. વિઘ્ન આવવાથી કર્મ થતું નથી, વિઘ્ન આવવાથી મનુષ્ય કર્મ કરી શકતો નથી તેથી કર્મ બગડે છે અને ફળ મળતું નથી. મનુષ્યને જ્યારે સારા પ્રસંગના કર્મનાં કર્મનું ફળ મળતું નથી, ત્યારે તે

મનુષ્ય દુઃખમાં ડુબેલો રહે છે અને કૃળ મળતું નથી તેથી દુઃખી રહે છે મનુષ્યને સારા પ્રસંગનું કર્મ કરવું છે અને તે કર્મનું સાડું કૃળ મેળવવું છે પણ મદદ વગર અને વિદ્ય આવવાથી કર્મ બગડે છે તેથી જેવું બ્રહ્મણે તેવું કર્મ થતું નથી અને તેનું કૃળ મળતું નથી.

મનુષ્યને કોઈ વખત માઠા પ્રસંગનું (અશુભ) કર્મ પણ કરવું પડે છે તેથી તે મનુષ્ય માઠા પ્રસંગનું કર્મ પણ કરે છે મનુષ્યને માઠા પ્રસંગના કર્મમા પણ મદદ (સહાય)ની જરૂર રહે છે કારણ કે કર્મમાં મદદ મેળવ્યા વગર (સહાય લીધા વગર) તેનાથી કર્મ થતું નથી. માઠા પ્રસંગના કર્મમા પણ વિદ્ય આવે છે અને તેથી તે માઠા પ્રસંગનું કર્મ પણ બગડે છે કર્મમા વિદ્ય આવે છે તેથી કર્મ જેવું બ્રહ્મણે તેવું થતું નથી અને તે કર્મનું જેવું બ્રહ્મણે તેવું કૃળ મળતું નથી

મનુષ્યને દરેક કર્મમાં વિદ્ય આવે છેજ. શુભ અને અશુભ એક પણ કર્મ વિદ્ય વગરનું છેજ નહીં. વિદ્ય આવવાથી કર્મ બગડે છે, તે કર્મ થતું નથી અને તેનું કૃળ મળતું નથી. વિદ્ય આવવાથી મનુષ્યથી કર્મ થઈ શકતું નથી અને તે કર્મ બગડે છે, તેનું કૃળ મળતું નથી તેથી મનુષ્યને દુઃખ થાય છે.

મનુષ્ય! તારે પણ સંસારમા અને વહેવારમા સારા પ્રસંગનાં (શુભ) અને માઠા પ્રસંગના (અશુભ) કર્મ કરવા પડે છે તેથી તું પ્રસંગે રહીને કર્મ કરે છે. તારા કર્મમા વિદ્ય આવે છે તેથી તારું કર્મ બગડે છે અને થતું નથી તારું કર્મ થતું નથી તેથી તને તારા કર્મનું કૃળ પણ મળતું નથી એટલે તું દુઃખમાં ડુબેલો રહે છે અને દુઃખી રહે છે.

મનુષ્ય! જ્યારે તું શુભ (સારા પ્રસંગનું) અથવા અશુભ (માઠા પ્રસંગનું) કર્મ કરે ત્યારે પ્રથમ તારે શ્રીગણપતિદેવની સેવા પૂજા કરવી અને તેનું ધ્યાન ધરવું. ધ્યાન ધરીને તેના રૂપ જેવા

જ્ઞાનથી થવું અને પછી કર્મ કરવું. ધ્યાન ધરીને અને તેના જેવા થઈને કર્મ કરવાથી કર્મમા મદદ મળે છે, કર્મમા વિદ્ય આપે છે તે દૂર થાય છે અને તે કર્મનું જેવું જોઈએ તેવું ફળ મળે છે, માટે તારે હરેક કર્મ કરવા પહેલા પ્રથમ શ્રીગણપતિદેવનું પૂજન કરવું, તેનું ધ્યાન ધરવું અને પછી કર્મ કરવું

ધ્યાન ધરવું

પ્રથમ શ્રીગણપતિદેવની સેવા-પૂજા કરવી અને પછી શ્રીગણપતિદેવનું ધ્યાન ધરવું. શ્રીગણપતિદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરીને તેમના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવવું અને પછી તેમના જેવા થઈને કર્મ કરવું સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવ્યાથી સ્વરૂપની સમજણ પડે છે અને સમજણ મેળવીને શ્રીગણપતિદેવના સ્વરૂપ જેવા થવાય છે. શ્રીગણપતિદેવના સ્વરૂપવાળા થઈને કર્મ કરવાથી આત્મસ્વરૂપ દેવ શ્રીગણપતિ કર્મમા સહાય કરે છે અને તેમા વિદ્ય આપે છે તેને દૂર કરે છે સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને તે સ્વરૂપ ધ્યાનમાં રાખવું અને ધ્યાનમાં રાખીને અને તેનું ધ્યાન ધરીને મનુષ્યે તે સ્વરૂપવાળા થવું.

પ્રથમ પાટલો માંડવો

શ્રીગણપતિદેવની સેવાપૂજા કરવાને માટે અને તેમના સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવાને માટે પ્રથમ પાટલો માડવો. (ગોઠવવો.)

મનુષ્ય તારે પ્રથમ શ્રીગણપતિદેવને માટે પાટલો માડવો. પાટલો એટલે તારે સસારમા અને વહેવારમા જે કર્મ કરવું છે તે કર્મ પ્રથમ જોવું અને ધ્યાનમાં રાખવું. કર્મને જોઈને અને તે કર્મ કરવાનું ધ્યાનમાં રાખવું તે પાટલો માડવાનું (ગોઠવવાનું) રૂપ છે.

સારા પ્રસંગનું અથવા માઠા પ્રસંગનું જે કર્મ કરવાનું છે તે કર્મ જોઈને ધ્યાનમાં રાખવું જે કર્મ કરવાનું છે તે કર્મને પ્રથમ જોવું અને તે કર્મ કરવાનું ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવું. જોઈને પાટલો માંડવો એટલે કર્મને જોઈને અને સમજીને તે કર્મ કરવાનું નક્કી કરવું કે અમુક કર્મ કરવું છે કર્મ કરવાનું નક્કી કરવું તે પ્રથમ પાટલો માંડવાનું રૂપ છે માટે મનુષ્યે પ્રથમ જે કર્મ કરવાનું છે તે કર્મ જોઈને અને જાણીને નક્કી કરવું

પાટલા ઉપર આસન વાળીને બેસવું

પ્રથમ પાટલો માંડવો એટલે જે કર્મ કરવાનું છે, તે કર્મ જોઈને નક્કી કરવું (જોઈને પાટલો માંડવો) અને પછી તે કર્મ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરવો. કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કરવો તે આસન વાળીને બેઠાનું સ્વરૂપ છે. જે કર્મ કરવાનું છે તે કર્મ પ્રથમ નક્કી કરવું અને તે નક્કી કરેલું કર્મ કરવું જ છે એવો કર્મ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરવો કર્મ નક્કી કરીને તે કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કરવો તે પાટલા ઉપર આસન વાળીને બેઠાનું સ્વરૂપ છે.

મનુષ્ય! તારે જે નક્કી કરેલું કર્મ કરવું છે તે કર્મ પ્રથમ જોવું અને તે કર્મ કરવું છે કે નહિ તેનો નિશ્ચય કરવો. અમુક કર્મ નક્કી કરીને તે કર્મ કરવું જ છે એવો નિશ્ચય કરીને કર્મ કરવું. કર્મ અને તે કર્મ કરવાનો નિશ્ચય તે પાટલો અને તેના ઉપર આસન માંડીને બેઠાનું સ્વરૂપ છે, માટે તારે પ્રથમ પાટલો માંડવો અને તેના ઉપર આસન માંડીને (વાળીને) બેસવું તારે જે કર્મ કરવું છે તે કર્મ પ્રથમ નક્કી કરવું અને તે કર્મ કરવું છે કે નહિ તેનો નિશ્ચય કરવો શ્રીગણેશતિરેક પાટલા ઉપર બેસીને કર્મ કરે છે તેવી જ રીતે તારે પણ પાટલા ઉપર આસન વાળીને બેસવું અને

કર્મ કરવું. નક્કી કરેલું કર્મ પાટલો છે અને તે કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કરવો કે કર્મ કરવું જ છે તે પાટલા ઉપર આસન વાળીને બેઠાનું સ્વરૂપ છે. ધ્યાનમાં રાખેલું અને નક્કી કરેલું કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કરવો એટલે પાટલા ઉપર બેસીને કર્મ કરવું

પ્રથમ કર્મ કરવાનું નક્કી કરવું કે અસુઠ કર્મ કરવું છે; પછી તે નક્કી કરેલું કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કરવો. કર્મને જોઈને તેને નક્કી કરીને તે કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કરવો, તેમ કરવાથી શ્રીગણપતિદેવ પ્રસન્ન થાય છે

શ્રીગણપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ

શ્રીગણપતિદેવના શરીરનું સ્વરૂપ મનુષ્યના શરીરના સ્વરૂપનું (આકારનું) છે અને શ્રીગણપતિદેવના મોઢાનું સ્વરૂપ હાથીના મોઢાના સ્વરૂપનું (આકારનું) છે. શ્રીગણપતિદેવ મનુષ્ય આકારથી અને હાથીના સ્વરૂપથી રહે છે અને હાથીના સ્વરૂપથી રહીને પાટલા ઉપર બેસીને કર્મ કરે છે હાથીનું સ્વરૂપ તે શ્રીગણપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે અને તે હાથીના સ્વરૂપથી શ્રીગણપતિદેવ મનુષ્ય માત્રને દર્શન આપે છે.

કર્તાનું શરીર મનુષ્ય આકારનું છે, તેથી કર્તાએ પણ અધ્યાત્મ પોતાના મોઢાનું સ્વરૂપ શ્રીગણપતિની જેમ હાથીના સ્વરૂપ જેવું રાખવું અને હાથી સ્વરૂપથી રહીને જ કર્મ કરવું. કર્તાએ હાથી સ્વરૂપે રહીને પ્રથમ પાટલો માડવો અને તેના ઉપર આસન વાળીને બેસવું કર્તાએ કર્મ કરતી વખતે હાથીનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે રાખવું.

હાથીનું સ્વરૂપ મોટા માથાવાળું તથા મોટા મોઢાવાળું છે. મોઢા ઉપર શું છે અને શું ઉપર બહાર દેખાતા હાત છે. હાથીના કાન મોટા છે અને હાથીનું પેટ પણ બહુ મોટું છે, માટે કર્તાએ અધ્યાત્મ

પોતાનું સ્વરૂપ કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કરીને હાથીના જેવું જ રાખવું અને પછી કર્મ કરવું

મોટું માથું

કર્તાએ કર્મ કરતી વખતે શ્રીગણપતિદેવની આકૃષ્ટ પોતાનું માથું મોટું રાખવું એટલે કર્તાએ બધામા મોટા થઈને રહેવું અને કર્મ કરવું. કર્મ કરનાર કર્તાએ પોતાને કર્મ કરવામા મોટા દેખાવાને માટે સમજણથી પોતાનું માથું મોટું રાખવું મોટા માથાથી કર્તા કર્મ કરવામા મોટો ગણાય છે અને તેથી કર્મ કરનાર કર્તા પોતાનું કર્મ મોટા રૂપે રહીને કરે છે. કર્તારૂપે કર્મમા મોટા માથાવાળો થઈને (કર્મ કરવાની બધી જ જવાબદારી પોતાના માથા ઉપર લઈને) કર્મ કરવું મોટા માથાવાળા થઈને કર્મ કરવાથી કર્તા પોતાના કર્મમા મોટો ગણાય છે અને તેથી તેના પ્રભાવ પડે છે. બીજા મનુષ્યો તેને મોટો ગણે છે અને તે મોટાને પૂછીને તેના કર્મ કરે છે. કર્મ કરવામા મોટારૂપે રહેવું

મોટું મોઢું

કર્તાએ અધ્યાત્મ પોતાનું માથું મોટું રાખવું એટલે મોટા રૂપે રહીને કર્મ કરવું અને પછી પોતાનું મોઢું પણ મોટું રાખવું. મોટું મોટું રાખવું એટલે ઘણું કામ કરવું, ઘણું કામ કરાવવું, કર્મમા મોટું મોટું રાખીને રહેવું કર્મમા મોટા રહીને અને ઘણા કામ કરવાથી મનુષ્યો તેને માન આપે છે અને તેના કર્મ કરવા લાગે છે. કર્મમાં મોટા રૂપે રહીને કર્મ કરવાથી કર્તા કર્મ કરવામા સૌથી મોટો મનાય છે. કર્તાને ઘણા કામ કરવાના હોય છે તેથી કર્તાનું મોટું પણ મોટું દેખાય છે કર્તાએ અધ્યાત્મ પોતાના માથાનો અને મોઢાનો દેખાવ

મોઢો રાખવો અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને તેના જેવા થવું અને તે પ્રમાણે રહીને કર્મ કરવું.

શ્રીગણપતિદેવના હાથી સ્વરૂપથી રહેવું અને પાટલા ઉપર આસન વાળીને બેસવું અને પછી કર્મ કરવું કર્તાએ પ્રથમ અમુક કર્મ કરવાનું નક્કી કરવું, તે કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કરવો અને તે કર્મ મોઢે માથે રહીને (મોઢા રૂપે રહીને) કર્મ કરવું. હાથીના સ્વરૂપથી રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યનો કર્મમા પ્રભાવ પડે છે અને તે મનુષ્ય કર્મના કર્તારૂપે ઓળખાય છે તે મનુષ્યને (કર્તાને) માન મળે છે અને તેના કર્મમા મનુષ્યો મદદ કરે છે કર્મના કર્તાએ શ્રીગણપતિદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને અને તેના જેવા રહીને કર્મ કરવાનું છે. સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને અને તેના જેવા અધ્યાત્મ સ્વરૂપથી રહીને કર્મ કરવાથી, કર્મમા વિઘ્ન આવતા નથી અને કર્મ પુરૂ થાય છે. સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને સ્વરૂપવાળા થવાથી શ્રીગણપતિદેવ સહાય કરે છે

શ્રીગણપતિદેવના મોઢા ઉપર શું છે

શ્રીગણપતિદેવનું મોઢું હાથીના મોઢાના આકારનું છે અને તે મોઢા ઉપર હાથીના જેવી શુદ્ધ છે શુદ્ધ વગર હાથી ઓળખાતો નથી અને શુદ્ધ વગર હાથી કાંઈ કરી શકતો નથી હાથી પોતાની શુદ્ધી જ પોતાનું બધું કર્મ કરે છે ખાવું, પીવું, આપવું, લેવું, વિગેરે બધું પોતાનું કર્મ શુદ્ધી કરે છે અને પોતાનું રક્ષણ અને પોષણ પણ પોતાની શુદ્ધી જ હાથી કરી શકે છે હાથી શુદ્ધવાળો જ હોય છે

કર્તાનું શરીર મનુષ્યના આકારનું છે એટલે કર્તા મનુષ્ય છે અને અધ્યાત્મ દૃષ્ટિએ હાથી સ્વરૂપવાળો રહીને કર્મ કરે છે. કર્તાએ

પોતાના મોઢા ઉપર અધ્યાત્મ દૃષ્ટિએ હાથીના જેવી શુંદ રાખવી અને પોતાના મોઢા ઉપર શુંદ રાખીને કર્મ કરવું કર્તાથી પોતાનું કર્મ શુંદ વગર થઈ શકતું નથી. શુંદની મહત્ત્વથી જ કર્તા બધું કરી શકે છે આપણુ, લેણુ, કરણુ, કરાવણુ વિગેરે બધું પોતાની શુંદથી જ કરે છે. શુંદ રાખવાથી કર્તાને શોભા મળે છે અને કર્તાનું કર્મ થાય છે શુંદથી કર્તાનું રક્ષણ અને પોષણ થાય છે. કર્તા પૃથ્વી ઉપર પોતાની શુંદથી જ રહી શકે છે માટે કર્તાએ પોતાના અધ્યાત્મ દૃષ્ટિએ હાથી સ્વરૂપવાળા મોઢા ઉપર હાથીના જેવી શુંદ રાખવી.

કર્મનો વહેવાર એ અધ્યાત્મ શુંદનું સ્વરૂપ છે. કર્તાએ પોતાના કર્મનો વહેવાર (શુંદ) પોતાના મોઢા ઉપર રાખવો કર્તાએ કર્મનો વહેવાર પોતાના મોઢાથી કરવો કારણ કે વહેવાર એ મોઢા ઉપરની શુંદનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે, તેથી કર્તાએ પોતાના કર્મમાં પોતાના સગા, સંબંધી ઓળખાણ પીછાણ તથા પાડોસી વિગેરેને પોતાના મોઢાથી પોતાના કર્મમાં બોલાવવાં. સગા તથા સંબંધીઓને બોલાવીને પોતાનું કર્મ કરવું, કારણ કે એકલા કર્તાથી કર્મ થઈ શકતું નથી શુભ અને અશુભ કર્મમાં બધાને પોતાના મોઢાથી બોલાવવા પડે છે. સગા તથા સંબંધીઓને વહેવાર મોઢાથી થાય છે. વહેવાર મોઢાથી કહેવાથી, બોલાવવાથી અને કરવાથી થાય છે સગા અને સંબંધીઓ કર્તાનાં મોઢા ઉપર શુંદની જેમ રહે છે. સગાં અને સંબંધીઓનો વહેવાર કર્તાના મોઢા ઉપરની શુંદનું સ્વરૂપ છે. કારણ કે કર્તાનો બધો વહેવાર કર્તાના મોઢાથી થયેલો હોય છે. કર્તાને વહેવારમાં રહેવું પડે છે, વહેવારમાં કર્મ કરવું પડે છે અને તે કર્મનું ફળ પણ વહેવારમાંથી જ મેળવવું પડે છે. સગાં અને સંબંધીઓના વહેવારમાં જ કર્તા શોભી રહે છે, કારણ કે કર્તાની શોભા પોતાના સગા તથા સંબંધીઓથી જ રહે છે. સગાં

અને સંબંધીઓના વહેવાર કર્તાના મોઢાથી થયેલો હોય છે, તેથી તે વહેવાર કર્તાને મોઢા ઉપર શુદ્ધની જેમ શોભા આપે છે.

કર્તાને કર્મ પોતાના વહેવારમાં જ કરવું પડે છે, કારણ કે વહેવારમાંથી કર્તાને કૃણ મેળવવાનું છે. કર્તાને વહેવાર કરવો પડે છે. પોતાના સગા તથા સબંધીઓને પોતાના શુભ અથવા અશુભ કર્મમાં પોતાના મોઢાથી બોલાવવા પડે છે અને તેમાં પોતાની ઓળખાણવાળા તથા માડોસીઓને પણ મોઢાથી બોલાવવા પડે છે. જ્યારે કર્તા પોતાના મોઢાથી બધાને બોલાવે છે ત્યારે જ તે વહેવારરૂપ સગાં તથા સબંધીઓ કર્તાના કર્મમાં બધા એકઠા થાય છે.

હાથી શુદ્ધી જ શોભે છે તેવી જ રીતે કર્તા પણ પોતાના વહેવારથી જ શોભે છે. હાથી પોતાની શુદ્ધી જ બધું કરી શકે છે તેવી જ રીતે કર્તા પણ પોતાના વહેવારથી જ પોતાનું બધું કર્મ કરી શકે છે હાથી પોતાની શુદ્ધી પોતાનું રક્ષણ અને પોષણ કરી શકે છે તેવી જ રીતે કર્તા પણ પોતાના વહેવારથી જ પોતાનું રક્ષણ અને પોષણ કરી શકે છે હાથી પોતાની શુદ્ધી જ ખાય છે, પીએ છે, આપે છે અને લે છે તેવી જ રીતે કર્તા પણ પોતાના વહેવારથી ખાય છે, પીએ છે, આપે છે, લે છે વિગેરે બધા કર્મ પોતાના વહેવારથી જ કરે છે. હાથી શુદ્ધવાળો હોય છે તેવી જ રીતે કર્તા પણ પોતાના કર્મના વહેવારવાળો (શુદ્ધવાળો વહેવારીઓ) હોય છે હાથીની શુદ્ધ મોં ઉપર શોભા આપે છે તેવી જ રીતે કર્તાનો વહેવાર (શુદ્ધ) પણ કર્તાના મોં ઉપર શોભા આપે છે કારણ કે કર્તા પોતાના વહેવારથી જ શોભી રહે છે. શુદ્ધ મોં ઉપર રહે છે તેવી જ રીતે વહેવાર પણ કર્તાના મોં ઉપર જ રહેલો હોય છે વહેવારમાં બધાને પોતાના મોઢાથી બોલાવવા પડે છે કર્મનો વહેવાર એ મોઢા ઉપરની શુદ્ધ અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે.

શુંથી બહુ જ કર્મ થાય છે તેવી જ રીતે કર્તાનું કર્મ પણ કર્તાના વહેવારથી જ (શુંથી) થાય છે. કર્મનો વહેવાર તે કર્તાના મોઢા ઉપરની શુંતુ સ્વરૂપ છે.

દાંત

શ્રીગણપતિના મોઢાનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ હાથીના મોઢાના આકારનું છે તેથી શ્રીગણપતિના મોઢા ઉપર હાથીના જેવી શુંત છે અને તે શુંત ઉપર બહાર દેખાતા મોટા દાંત (દંતશુળ) છે શુંત ઉપરના દાંત બહાર દેખાવ કરવાના છે અને તે હાથીને શુંતની ઉપર શોભા આપે છે બહારના દાંત બહુ જ શક્તીવાળા, મોટા અને મજબુત છે. હાથીને બહાર દેખાડવાના દાંત શુંત ઉપર રહે છે અને ચાવીને ખાવાના દાંત હાથીના મોઢામા રહે છે હાથીને બે બાતના દાંત રહે છે. બહાર દેખાવ કરવાના મોટા દાંત અને ખોરાક ચાવીને ખાવાને માટે મોઢામા નાના દાંત રહે છે. હાથીને બેવડા દાંત રહે છે.

કર્મના કર્તાએ પોતાની શુંત (વહેવાર) ઉપર અધ્યાત્મ રીતે મોટા દાંત રાખવા અને ચાવીને ખાવાને માટે મોઢામા નાના દાંત રાખવા

કર્તાએ પોતાના વહેવારમા કર્મ કરવાને માટે બહાર દેખાડવાના દાંત રાખવા કર્મનો દેખાવ કરવાને માટે દાંત બુદ્ધા છે તેવી જ રીતે કર્તાએ પોતાના કર્મનો દેખાવ હાથીના બહારના દાંતની જેમ મોટો કરવો, વધારે શક્તીવાળો કરવો અને વધારે કામ કરી શકે એવી શક્તીવાળો દેખાડવો કર્મને મોટું દેખાડવું, વધારે શક્તીવાળું દેખાડવું, શોભા આપે તેવું કરવું અને પછી નાના દાંત તરફ જવું. નાના દાંત તરફ જવું એટલે કર્મ થઈ શકશે, કે નહીં તેનો વિચાર કરવો. કર્મનો દેખાવ મોટો કરવો વધારે શક્તીવાળો કરવો તે

હાથીના બહારના હાંતનું સ્વરૂપ છે અને તે કર્મ તેવી રીતે થઈ શકશે કે નહીં તેનો વિચાર કરવો તે અધ્યાત્મ મોહામાના નાના હાતનું સ્વરૂપ છે. કર્તાએ પોતાના કર્મનો દેખાવ મોટો રાખવો, અને તેમાં વધારે કામ કરી શકે તેટલી શક્તિ બતાવવી પણ કર્મ થઈ શકે તેટલું જ કરવું. બાર ઉપાડી શકાય, ચાવી શકાય, બની શકે તેટલું જ કામ કરવું બહારના હાત પથ્થર તોડી નાખે છે એટલા મજબુત અને શક્તિવાળા છે પણ ચાવવાના હાત તરફ પણ જોવું. દેખાવમાં બહારના હાંત રાખવા અને કર્મ કરવામાં નાના હાંત રાખવા.

કર્મના કર્તાએ પોતાના કર્મનો દેખાવ મોટો કરવો, વધારે શક્તિવાળો બતાવવો, ઘણો બાર ઉપાડે તેવો રાખવો પણ કર્મ કરતી વખતે નાના હાતે ચાવવું. નાના હાતથી ચાવી શકાય તેટલું જ ચાવવું અને ખાઈ શકાય તે જ ખાવું, તેવી જ રીતે તે કર્મ થઈ શકે તેવી રીતે જ કરવું, અને થઈ શકે તેટલું જ કરવું બહારના મજબુત હાતની જેમ નાના ચાવવાના હાતની મજબુતી નથી તેથી કેઈ કહે આમ કરો, તેમ કરો, આવું કરો, તેવું કરો, આમ કરવાથી મોટાઈ છે અને તેમ કરવાથી શોભા અને સાડું દેખાય છે, પણ થઈ શકશે કે નહીં તેનો વિચાર કરીને જેટલું થઈ શકે તેટલું જ કરવું. મોટા હાત દેખાવ કરવાના છે અને નાના હાત વિચાર કરવાના છે, માટે કર્તાએ પોતાના કર્મનો દેખાવ મોટો અને શક્તિવાળો રાખવો અને થઈ શકે તેટલું જ કર્મ નાના હાતે વિચારીને કરવું. કર્તાએ શ્રીગણપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ પોતાના શરીર ઉપર સમજણ મેળવીને રાખવું અને કર્મ કરવું.

“કર્તાએ પ્રથમ કર્મ નક્કી કરવું અને તે કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કરવો કે આ કર્મ કરવું જ છે પછી તે કર્મ કરવું કર્મ કરતી વખતે કર્તાએ પોતાનો દેખાવ હાથીના જેવો રાખવો એટલે વહેવારમાં

કર્તાનો પ્રભાવ પડે, ભાર પડે અને કર્મના કર્તારૂપે જોળખાય મોઢા ઉપર શું રાખવી એટલે સગા તથા સંબંધીઓના વહેવારને જોલાવવો અને તેમા રહેલું અને સંબંધીઓના વહેવારમાં જ કર્મ કરવું કર્મ કરતી વખતે હાથીના બહારના ફાંતની જેમ કર્મનો દેખાવ મોટો અને સારો કરવો અને નાના ફાંતની જેમ આવીને ખાવું એટલે કર્મ થઈ શકે તેટલું જ વિચાર કરીને કરવું.”

શ્રીગણપતિદેવના કાન

આત્મ સ્વરૂપ શ્રીગણપતિદેવતું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ હાથીના આકારનું છે, તેથી હાથીની જેમ શ્રીગણપતિદેવના કાન પણ બહુ મોટા છે અને ઘડીએ ઘડીએ હલાવ્યા જ કરે છે.

કર્મના કર્તાએ પણ પોતાના કાન મોટા રાખવા. કર્તાએ અધ્યાત્મ સ્વરૂપે પોતાના કાન હાથીની જેમ મોટા રાખવા અને ઘડીએ ઘડીએ હલાવ્યા જ કરવા હાથીના કાનના જેવા મોટા કાન રાખીને કર્તાએ કર્મ કરતી વખતે રહેલું એટલે કર્તાએ મોટા કાન રાખીને જે કોઈ કાઈ કહેવા આવે તે સાંભળવું હાથી કાન હલાવ્યા જ કરે છે તેવી જ રીતે કર્તાએ પણ પોતાના કાન હલાવ્યા જ કરવા, એટલે જે કોઈ કહેવા આવે તે બધાનું ઘડીએ ઘડીએ સાંભળવું જ્યારે કહેવા આવે ત્યારે કાન હલાવવા એટલે સાંભળવું કર્તાને કર્મમા કહેવાને ઘણા મનુષ્યો (સગા વહાલા) આવે છે તે બધા કહેવા આવનારાઓને સાંભળવા અને તેમનું કહેલું સાંભળવાને કર્તાએ પોતાના કાન (હાથીના કાનની માફક) હલાવ્યા જ કરવા જે કોઈ કહેવા આવે અને જ્યારે કહેવા આવે ત્યારે તેને બધાને સાંભળવા

કર્મમા ઘણા મનુષ્યો આવે છે, તેમાથી કોઈ મનુષ્યનું સાંભળે છે અને કોઈનું નથી સાંભળતા તો તેમ કરવાથી વિદ્ય આવે છે.

માટે કર્તાએ બધાનું સાંભળવું કર્તા બધાનું કહેવું સાંભળે છે ત્યારે કોઈ નારાજ થતું નથી અને કોઈ કર્તાના કર્મમા વિશ્ન નાખતું નથી. બધાનું સાંભળવાથી શ્રીગણપતિદેવ વિશ્ન આવવા દેતા નથી, માટે કર્તાએ કર્મ કરતી વખતે જે કોઈ કહેવા આવે તે બધાનું સાંભળવું અને કાન હલાવ્યા જ કરવા.

શ્રીગણપતિદેવનું પેટ

આત્મ સ્વરૂપ શ્રીગણપતિદેવનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ હાથીના આકારનું છે તેથી શ્રીગણપતિદેવનું પેટ પણ બહુ મોટું છે. શ્રીગણપતિદેવનું પેટ હાથીના પેટની જેમ બહુ મોટું છે તેથી શ્રીગણપતિદેવ દુડવાળા દેવ છે.

કર્તાએ અધ્યાત્મ સ્વરૂપે પોતાનું પેટ શ્રીગણપતિદેવના જેવું મોટું રાખવું અને મોટું પેટ રાખીને કર્મમાર્ગમા કર્મ કરવું. શ્રીગણપતિદેવ દુડવાળા (મોટા પેટવાળા) દેવ છે તેવી જ રીતે કર્તાએ કર્મ કરતી વખતે પોતાનું પેટ મોટું રાખવું (દુડવાળું પેટ રાખવું) અને કર્મ કરવું મોટું પેટ રાખીને કર્મ કરવાથી કર્મમા વિશ્ન આવતા નથી.

મોટા કાન હલાવીને બધાનું સાંભળવું અને તે સાંભળીને બધું પેટમાં ભરી રાખવું બધાનું સાંભળીને તે પેટમા ભરીને રાખી મુકવું. કોઈનું સાંભળીને તે પેટમાથી બહાર કાઢી નાખવું નહીં. સાંભળેલું બહાર કાઢી નાખવાથી કર્મમા વિશ્ન આવે છે, માટે સાંભળીને પેટમા રાખી મુકવું કર્મ કરતી વખતે ઘણા મનુષ્ય કહેવા આવે છે તે બધાનું સાંભળીને પેટમા ભરી રાખવું અને શાંત રહેવું કોઈનું સાંભળે અને કોઈનું નહીં સાંભળે અને સાંભળેલું પેટમા રાખે નહીં ત્યારે જરૂર કર્તાના કર્મમા વિશ્ન આવે છે અને કર્મ બગડે છે કોઈ

કાંઈ કહે, કોઈ કેમ કહે, કોઈ આમ કહે, કોઈ તેમ કહે તે બધાનું સાબળવું અને સાબળીને શ્રીગણપતિની જેમ પેટમાં ભરી રાખવું બધાનું સાબળીને પેટમાં ભરી રાખવાથી કર્તાનું પેટ અધ્યાત્મ સ્વરૂપે મોટું થાય છે. કર્તાનું પેટ હુડવાળું થાય છે માટે દરેક કર્તા (મનુષ્યને) પુરૂષને શ્રીગણપતિદેવની આજ્ઞા અથવા સમજણ અથવા શીખામણ છે કે કર્તાએ પોતાનું કર્મ કરતી વખતે પોતાના કાન હલાવીને બધાનું સાબળવું અને તે સાબળેલું બધું પેટમાં ભરી રાખવું તેમ કરવાથી કર્તાનું પેટ મોટું થશે અને હુડવાળું બનશે, કર્તાનું કર્મ થશે, વિશ્વ આવશે નહીં અને શ્રીગણપતિદેવ સહાય કરશે શ્રીગણપતિદેવની આજ્ઞા પ્રમાણે અને તેમના સ્વરૂપ ઉપરથી જ્ઞાન મેળવીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યના કર્મમાં વિશ્વ આવતા નથી.

શ્રીગણપતિદેવની જેમ કર્તાએ પોતાના મોટા કાન હલાવીને દરેક મનુષ્ય કહેવા આવે તે બધાનું સાબળવું અને અધ્યાત્મ મોટું પેટ રાખીને (હુડવાળું) તેમાં ભરી રાખવું અને શાત રહેવું, તેમ કરવાથી કર્તાના કર્મમાં વિશ્વ આવશે નહીં અને આવશે તો શ્રીગણપતિદેવ દ્વર કરશે.

જો કર્તા કર્મ કરવામાં પોતાના કાન અધ્યાત્મ મોટા રાખતો નથી, કોઈનું સાબળે છે અને કોઈનું નથી સાબળતો તો જરૂર તે કર્તાના કર્મમાં વિશ્વ આવે છે કર્તા જો પોતાના કાનથી સાબળીને પેટમાં ભરી રાખતો નથી અને સાબળેલું કાઢી નાખે છે (સાબળેલું બીજને કહે છે) ત્યારે જરૂર કર્તાના કર્મમાં વિશ્વ આવે છે અને કર્મ થતું નથી. માટે દરેક મનુષ્યે કર્તારૂપે કર્મ કરવામાં દરેકનું સાબળવું અને પેટમાં ભરી રાખવું. શ્રીગણપતિદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપવાળા થવાથી જ શ્રીગણપતિદેવ સહાય થાય છે, મદદ આપે છે, કર્મ કરાવે છે, રૂળ અપાવે છે અને પોતાના ભક્તને કર્મમાંથી તારે છે.

શ્રીગણપતિદેવના પત્ની

શ્રીગણપતિદેવને બે પત્નીઓ (સ્ત્રીઓ) છે. શ્રીગણપતિદેવની પ્રથમ સ્ત્રીનું નામ રિદ્ધિ છે અને બીજી સ્ત્રીનું નામ સિદ્ધિ છે રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ બન્ને દેવીસ્વરૂપ છે અને શ્રીગણપતિદેવની પત્નીરૂપ છે રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ હમેશા પોતાના પતિ શ્રીગણપતિદેવની પાસે જ રહે છે અને પોતાના પતિના જ કર્મ કરે છે. રિદ્ધિ અને સિદ્ધિનું સ્વરૂપ અધ્યાત્મ છે અને નહીં દેખાય તેવું છે પણ આત્મજ્ઞાન સમજાવનારા પવિત્ર પુસ્તકોમાં તેનું સ્પષ્ટ વર્ણન કરેલું છે, અને તે મનુષ્યને જ્ઞાનરૂપે સમજાવ્યું છે

કર્તાએ પણ શ્રીગણપતિદેવની જેમ અધ્યાત્મ સ્વરૂપે રહેવાનું છે અને શ્રીગણપતિદેવની જેમ અધ્યાત્મ બે સ્ત્રી (પત્ની)ઓ સાથે પરણવાનું છે સ્ત્રીઓ બહારથી પરણી લાવવાની છે અને તેથી કર્તાએ પોતાને માટે બન્ને સ્ત્રીઓ બહારથી લાવવાની છે અને તેમની સાથે અધ્યાત્મ લગ્ન કરવાનું છે. કર્તાએ પોતાની અધ્યાત્મ બન્ને સ્ત્રીઓ સાથે રહીને રહેવાનું છે અને તેમની સાથે જ રહીને કર્મ કરવાનું છે. કર્મમાર્ગમાં કર્મ કરતી વખતે અધ્યાત્મ સ્વરૂપે કર્તાએ પણ બે સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરવા અને તેમની સાથે રહીને કર્મ કરવું સ્ત્રીઓની સાથે રહીને કર્મ કરવાથી કર્મમાં મદદ મળે છે અને કર્મ સંપૂર્ણ થાય છે, માટે કર્તાએ શ્રીગણપતિદેવની માફક બે સ્ત્રીઓ પરણવી અને કર્મ કરવું. શ્રીગણપતિદેવની પ્રથમ સ્ત્રીનું નામ રિદ્ધિ છે.

રિદ્ધિનું દશ્ય સ્વરૂપ

રિદ્ધિ એટલે લક્ષ્મી અને લક્ષ્મી એટલે પૈસા. રિદ્ધિનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ લક્ષ્મી અથવા પૈસા (ધન) મનાય છે. કર્તાએ રિદ્ધિ પરણ-

વાની છે એટલે કર્તાએ લક્ષ્મી મેળવવાની છે સ્ત્રી બહારથી લાવવાની છે તેવી જ રીતે લક્ષ્મી પણ બહારથી જ મેળવવાની છે રિદ્ધિ (લક્ષ્મી) સાથે લગ્ન કરવાથી રિદ્ધિ (લક્ષ્મી) કર્તાને કર્મમા સંપૂર્ણ મદદ કરે છે અને કર્તાની પત્નીરૂપે રહે છે. રિદ્ધિનુ દૃશ્ય અને પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ લક્ષ્મી છે અને તે કર્તાએ કર્મમાર્ગમા કર્મ કરવાને માટે બહારથી પોતાની સ્ત્રીને જેમ મેળવવાની છે કારણ કે લક્ષ્મી કર્તાને સ્ત્રીરૂપે રહીને મદદ કરે છે સ્ત્રીરૂપ લક્ષ્મીથી કર્તા ધણું કરી શકે છે. કર્તાના કર્મમા સ્ત્રીરૂપ લક્ષ્મીની ઘણી મદદ રહે છે અને તેની મદદ મેળવીને જ કર્તા પોતાનું કર્મ સારી રીતે કરી શકે છે અને રૂળ મેળવી શકે છે સ્ત્રીરૂપ લક્ષ્મી બહારથી પરણી લાવવાની છે એટલે કર્મમાર્ગમા કર્મ કરીને લક્ષ્મી મેળવવાની છે અને તે જ લક્ષ્મીથી અને તેની મદદથી જ કર્તાએ કર્મ કરવાનું છે બ્યારે કર્તા પોતાની અધ્યાત્મ સ્ત્રીરૂપ લક્ષ્મીની મદદથી કર્મ કરે છે ત્યારે કર્તાનું કર્મ થાય છે લક્ષ્મી એ રિદ્ધિનુ અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે અને લક્ષ્મી સાથે લગ્ન કરવાથી (કામ કરીને મેળવવાથી) કર્તા રિદ્ધિનુ સ્વરૂપ પોતાના અનુભવથી બાણી શકે છે અને પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે છે.

રિદ્ધિનું અદૃશ્ય સ્વરૂપ

રિદ્ધિનું દૃશ્ય સ્વરૂપ લક્ષ્મી છે અને તે કર્તાને સ્ત્રીરૂપે રહીને મદદ કરે છે કર્તા કર્મ કરીને લક્ષ્મી બહારથી મેળવે છે અને તે સ્ત્રીરૂપ લક્ષ્મીની મદદથી જ કર્તા પોતાનું કર્મ પુર્ણ કરી શકે છે.

સમજણ એ રિદ્ધિનું આત્મસ્વરૂપ છે અને તે આત્મસ્વરૂપ સમજણ (રિદ્ધિ) અદૃશ્ય રહે છે. સમજણથી રિદ્ધિ અથવા પૈસા અથવા લક્ષ્મી મળે છે. સમજણથી મનુષ્ય પોતાને જે જોઈએ

છીએ તે મેળવી શકે છે અને સમજણથી જ કર્મ કરી શકે છે. સમજણ નહીં હોય તો મનુષ્ય કાઈ કરી શકતો નથી સમજણ વગર મનુષ્યને પૈસા (લક્ષ્મી) મળવા નથી અને તેથી તેના કર્મ થતા નથી. સમજણથી જ મનુષ્ય બધું મેળવી શકે છે અને કર્મ કરી શકે છે. સમજણ એ રિદ્ધિનું આત્મસ્વરૂપ છે અને તે આત્મસ્વરૂપ સમજણ ને દરેક કર્તાએ પોતાની સ્ત્રીરૂપ મેળવવાની છે. સમજણ (રિદ્ધિ) મેળવીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને લક્ષ્મી મળે છે અને કર્તાનું કર્મ થાય છે બધું સમજણથી જ થાય છે માટે સમજણ એ રિદ્ધિનું આત્મસ્વરૂપ છે, અને તે અદૃશ્ય રહે છે.

કર્મની સમજણ કર્તાએ પ્રથમ મેળવવી અને કર્મની સમજણને અધ્યાત્મ સ્ત્રીરૂપ બાણીને તેની મદદથી કર્મ કરવું. કર્તા જે કર્મ કરે છે તે કર્મની પ્રથમ સમજણ મેળવવી સ્ત્રી બહારથી પરણાય છે તેવી જ રીતે સમજણ પણ બહારથી મેળવાય છે. કર્મની સમજણ બહારથી (બીજા પાસેથી) મેળવવી અને તે પ્રમાણે કર્તાએ કર્મ કરવું કર્તાએ પ્રથમ રિદ્ધિની સાથે લગ્ન કરવું એટલે કર્તાએ પ્રથમ કર્મ કરવાની સમજણ મેળવવી અને પછી તે સમજણથી કર્મ કરવું. કયું કર્મ કરવાનું છે, કયા કર્મ કરવાનું છે અને કેવી રીતે કર્મ કરવાનું છે અને તેમા શું કરવાનું છે અને તે કેમ થાય છે તે વિગેરેની સમજણ પ્રથમ મેળવવી અને પછી કર્મ કરવું મેળવેલી સમજણ કર્તાને સ્ત્રીરૂપે રહીને મદદ કરે છે, અને સમજણથી જ કર્તા બધું કરી શકે છે. સમજણ એ કર્તાની સ્ત્રીરૂપ છે અને કર્તાને મદદ રૂપે રહીને કર્તાને લક્ષ્મી અપાવે છે અને કર્મ કરાવીને કૃણ અપાવે છે. કર્મ કરવાની સમજણ તે અધ્યાત્મ શ્રીગણપતિદેવની સ્ત્રી રિદ્ધિનું સ્વરૂપ છે, કારણ કે કર્મ કરવાની સમજણ મેળવીને કર્મ કરવાથી જ કર્મ રિદ્ધિરૂપ કૃણ (લક્ષ્મી પૈસા) આપે છે.

કર્મ કરવાની સમજણ કર્મના કર્તાએ જરૂર પ્રથમ મેળવવી (લગ્ન કરવું) કારણ કે સમજણ વગર કર્મ કરવાથી કર્મ થતું નથી અને રિદ્ધિ (લક્ષ્મી પૈસા) મળતી નથી. સમજણ વગર કર્મ કરવાથી કર્મ બગડે છે અને કૃણ મળતું નથી માટે મનુષ્યે કર્તારૂપે રહીને જે કર્મ કરવાનું છે તે કર્મ કરવાની પ્રથમ સમજણ મેળવવી અને સમજણની જ મદદથી કર્મ કરવું કર્મ કરવાની સમજણ એ કર્મના કર્તાની પ્રથમ સ્ત્રી રિદ્ધિનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે.

સિદ્ધિ

શ્રીગણપતિદેવની બીજી પત્ની (સ્ત્રી)નું નામ સિદ્ધિ છે. શ્રીગણપતિદેવ પ્રથમ રિદ્ધિ સાથે લગ્ન કરીને તેને સ્ત્રીરૂપે મેળવે છે અને પછી બીજી સ્ત્રી સિદ્ધિ સાથે લગ્ન કરીને સિદ્ધિને સ્ત્રીરૂપે મેળવે છે શ્રીગણપતિદેવ પોતાની બે સ્ત્રીઓ સાથે રહે છે અને પૃથ્વી ઉપર લોક કંઠ્યાણનું કર્મ કરે છે. શ્રીગણપતિદેવ બન્ને સ્ત્રીઓ બહારથી પરણી લાવે છે (મેળવે છે).

કર્મના કર્તાએ પણ બીજી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાનું છે અને તે સ્ત્રી બહારથી મેળવવાની છે. કર્તા પ્રથમ રિદ્ધિ સાથે લગ્ન કરે છે સમજણ એ રિદ્ધિનું અધ્યાત્મસ્વરૂપ છે અને તે કર્તાની સ્ત્રીરૂપે રહે છે કર્તા બહારથી સમજણ મેળવે છે કર્તા સમજણ મેળવીને કર્મ કરે છે ત્યારે જ કર્તાનું કર્મ સંપૂર્ણ થાય છે સમજણ સ્ત્રી સ્વરૂપે રહીને કર્તાને કર્મમા બધી જ મદદ કરે છે અને કર્મ સંપૂર્ણ કરાવીને કૃણ અપાવે છે સમજણ કર્તાની પ્રથમ સ્ત્રીરૂપ છે.

સમજણ મેળવીને કર્તા બ્યારે કર્મ કરે છે ત્યારે કર્તાનું કર્મ સંપૂર્ણ થાય છે, અને કર્તાને કર્મનું કૃણ મળે છે કર્તાનું કર્મ બ્યારે સંપૂર્ણ થાય છે ત્યારે તેને સ્ત્રીરૂપે સિદ્ધિ મળે છે. કર્તાનું કર્મ સંપૂર્ણ

થાય છે એટલે કર્તાનું કર્મ સિદ્ધ થયેલું ગણાય છે કર્તાનું કર્મ સિદ્ધ થાય છે ત્યારે કર્તાને તેના કર્મનું ફળ મળે છે અને તેથી તેના કર્મની સિદ્ધિ થાય છે. સિદ્ધિ કર્તાની સ્ત્રીરૂપે રહે છે. કર્તાની બીજી સ્ત્રી સિદ્ધી કર્તાને કર્મનું ફળ અપાવે છે અને ફળ અપાવીને કર્મને સિદ્ધ (પુરૂ) થયેલું બતાવે છે કર્તાને કર્મની સિદ્ધિ મળે છે. સિદ્ધિ કર્તાની સ્ત્રી થાય છે

શ્રીગણપતિદેવને બે સ્ત્રીઓ છે તેવી જ રીતે કર્તાને પણ બે સ્ત્રીઓ અધ્યાત્મ રહે છે રિદ્ધિ (સમજણ) અને સિદ્ધિ (સિદ્ધતા) બન્ને કર્તાની સ્ત્રીરૂપે રહે છે કર્તા સ્ત્રીઓ બહારથી પરણે છે એટલે કર્તા બહારથી સ્ત્રીઓ મેળવે છે કર્તા પોતાના કર્મની સમજણ બહારથી મેળવે છે (પરણે છે) અને કર્મ કરે છે સમજણ મેળવીને કર્મ કરે છે એટલે કર્તાને બહારથી પોતાના કર્મની સિદ્ધિ મળે છે. કર્તાને બહારથી સિદ્ધિ રૂપ ફળ મળે છે તેથી કર્તાનું કર્મ સિદ્ધ થાય છે. કર્મની સમજણ અને કર્મની સિદ્ધતા એ બન્ને રિદ્ધિ અને સિદ્ધિનું અધ્યાત્મસ્વરૂપ છે અને કર્તાએ તે બન્નેને સ્ત્રીરૂપે મેળવીને કર્મ કરવાનું છે.

કર્તા જ્યારે કર્મની સમજણ મેળવીને કર્મ કરે છે ત્યારે જ તેના કર્મની સિદ્ધિ (સિદ્ધતા) મળે છે માટે દરેક મનુષ્યે પ્રથમ સ્ત્રી રિદ્ધિ (સમજણ) મેળવવી અને પછી બીજી સ્ત્રી સિદ્ધિ (સિદ્ધતા) મેળવવી

સમજણ મેળવીને કર્મ કરવાથી કર્મમાં ત્રિફળ આવતું નથી અને કર્મ સિદ્ધ થાય છે સમજણ મેળવ્યા વગર કર્મ કરવાથી કર્મ બગડે છે અને તેથી કર્મ સિદ્ધ થતું નથી સમજણ વગર કર્મ કરવાથી કર્મની સિદ્ધિ મળતી નથી માટે બન્નેને સ્ત્રીરૂપે મેળવવી અને તેની સાથે જ રહેવું મનુષ્યે પ્રથમ સ્ત્રી રિદ્ધિ (કર્મની સમજણ) મેળવવી અને તે પ્રમાણે કર્મ કરીને કર્મની સિદ્ધતા (સિદ્ધિ) મેળવવી

કર્મની સમજણ કર્તાને સ્ત્રીરૂપે રહીને મદદ કરે છે અને કર્મની સિદ્ધતા કર્તાની બીજી સ્ત્રીરૂપે રહીને કર્તાને કૃણ અપાવે છે અને સુખ લોગવાવે છે. બન્ને રિદ્ધિ (સમજણ) અને સિદ્ધિ (સિદ્ધતા) કર્તાએ મેળવવા સમજણ મેળવીને કર્મ કરવાથી કર્મમાં વિમ્ન આવતું નથી અને કર્મની સિદ્ધિ થાય છે, માટે મનુષ્યે બન્નેને સ્ત્રી રૂપે જ મેળવીને સંસારમાં અને વહુવારમાં રહેવું.

શ્રીગણપતિદેવનું વાહન.

શ્રીગણપતિદેવનું વાહન ઉદરરુ છે. શ્રીગણપતિદેવ પોતાના વાહનરૂપે ઉદરને રાખે છે અને તે વાહનની મહદથી પોતાને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય છે અને ઈર્મ કરે છે શ્રીગણપતિદેવથી પોતાના વાહન વગર કાંઈ થઈ શકતું નથી કારણ કે પોતાનું શરીર મોટું છે અને બહુ ભારી છે તેથી તેનાથી કાંઈ જઈ શકતું નથી અને કોઈ પણ જાતનું ઈર્મ થઈ શકતું નથી શ્રીગણપતિના હરેક ઈર્મમાં તેનું વાહન ઉદરરૂપ મહદ કરે છે અને પોતાના વાહનની મહદથી જ પોતે પોતાનું બધું ઈર્મ કરી શકે છે અને પોતાના ભક્તને મહદ કરી શકે છે શ્રીગણપતિનું ઉદરરૂપ વાહન બહુ શક્તિવાળું રહે છે કારણ કે તે બધી જ જગ્યાએ જઈ શકે છે. નાનામાં નાની જગ્યામાં અને મોટામાં મોટી જગ્યાએ પણ ઉદર જઈ શકે છે અને શ્રી ગણપતિદેવનું ઈર્મ કરી શકે છે, તેથી પોતાના વાહનરૂપે શ્રીગણપતિદેવે તેને જ (ઉદરને) રાખ્યો છે, અને તેની જ મહદથી પોતે ઈર્મ કરી શકે છે પોતાના ભક્તના ઈર્મમાં મહદ કરવાને અને તેના ઈર્મમાં વિશ્વ આવે તેને દૂર કરવાને પણ શ્રીગણપતિદેવ પોતાના વાહનને જ ઉપયોગ કરે છે અને તેની જ મહદથી બધું પોતાનું ઈર્મ કરે છે ઉદર શ્રીગણપતિદેવનું વાહન છે

ઈર્મનાં ઈર્તાં જ્યારે ધ્યાન ધરીને અને જ્ઞાન મેળવીને શ્રીગણપતિના અધ્યાત્મ સ્વરૂપવાળો થાય છે ત્યારે ઈર્તાને પણ વાહન રાખવું પડે છે શ્રીગણપતિદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપવાળા થઈને ઈર્મ કરવાથી, તે ઈર્મ બહુ મોટું થાય છે અને બહુ ભારી થાય છે. ઈર્તાનું (શુભ અથવા અશુભ) સારા પ્રસંગનું અથવા માઠા પ્રસંગનું ઈર્મ નાનું હોતું નથી પણ તે ઈર્મ મોટું હોય છે અને તે ઈર્મમાં

ખહુ કામ કરવાના હોવાથી તે કર્મ ખહુ ભારી હોય છે કર્તાનું કર્મ મોટુ અને ખહુ ભારી હોય છે તેથી કર્તાથી તે પોતાનું કર્મ એકલાથી થઈ શકતું નથી. કર્તા પોતાનું (શુભ અથવા અશુભ) સારા પ્રસંગનું અથવા માઠા પ્રસંગનું કર્મ એકલો રહીને કરી શકતો નથી તેથી કર્તાને મદદની (સહાયની) જરૂર રહે છે વાહનરૂપ કર્તાને મદદ કરે છે, અને કર્તા વાહનની મદદ મેળવીને જ પોતાનું કર્મ કરી શકે છે વાહનની મદદથી કર્તા પોતાને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય છે આવે છે અને પોતાનું બધું કર્મ કરી શકે છે વાહન વગર કર્તા એકલો કાંઈ કરી શકતો નથી માટે કર્તાને વાહન મેળવવું જ પડે છે વાહનની મદદથી જ કર્તા શ્રીગણપતિ સ્વરૂપના જેવો થઈને કર્મ કરી શકે છે

શ્રીગણપતિદેવનું વાહન ઉદરનું છે કર્તાએ પણ શ્રીગણપતિદેવની માફક પોતાના વાહનરૂપે ઉદરને રાખવાનો છે અને ઉદરની મદદથી જ બધું પોતાનું કર્મ કરવાનું છે. ઉદરરૂપ વાહન કર્તાને કર્મમા મદદ કરે છે તેથી જ કર્તાનું કર્મ થાય છે નહીં તો કર્તાનું કર્મ થતું નથી અને કર્તાને જેવું જોઈએ તેવું ક્ષણ મળતું નથી કર્મ કરવાને માટે અને તે કર્મનું ક્ષણ મેળવવાને માટે કર્તાને કર્મ કરવું પડે છે અને તે કર્મ કરવાને માટે પોતાના વાહનરૂપ ઉદરની મદદ મેળવવી જ પડે છે ઉદર જ્યારે વાહનરૂપે રહીને કર્તાને તેના કર્મમા મદદ કરે છે ત્યારે જ કર્તા પોતાનું કર્મ કરી શકે છે, નહીં તો કર્તાનું કર્મ થતું નથી. વાહનરૂપ ઉદર ઉપર બેસીને કર્તા પોતાને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય છે, લાવવું મુકવું હોય તો લાવે મુકે છે, અને જે કર્મ કરવું હોય તે કરે છે ઉદર કર્તાને તેના કર્મમા પુરી મદદ કરે છે તેથી કર્તાએ પણ શ્રીગણપતિદેવની માફક ઉદરનું વાહન મેળવવું અને કર્મ કરવું ઉદરની મદદથી કર્તાનું કર્મ થશે અને તેને કર્મનું ક્ષણ મળશે.

કર્તાનું શુભ અથવા અશુભ કર્મ મોટું હોય છે અને તેમા વધારે કામ કરવાના હોવાથી તે કર્મ બહુ ભારી હોય છે તેથી કર્તાથી તે પોતાનું મોટું અને ભારી કર્મ એકલાથી થઈ શકતું નથી. કર્મ કરવાને માટે કર્તાને મદદ મેળવવી પડે છે અને જ્યારે મદદ મેળવે છે ત્યારે જ કર્તા કર્મ કરી શકે છે. કર્તાને પોતાના કર્મમા ઘણું ઠેકાણું જવા આવવાનું હોય છે, ઘણું લાવવા મુકવાનું હોય છે, ઘણું કહેવા સભળાવવાનું હોય છે અને ઘણું કામ કરવાનું હોય છે. મદદ મળે છે ત્યારે જ કર્તા બધું પોતાનું કર્મ કરી શકે છે નહીં તો કર્તાનું કર્મ થતું જ નથી.

કર્તાને કર્મમા કોઈ જ મદદ કરતું નથી પણ કર્તાના પોતાના સગા અને સબંધીઓ જ મદદ કરીને કર્તાનું કર્મ કરાવે છે. કર્તાને પોતાના સગાઓની મદદ મેળવવી જ પડે છે અને તેની જ મદદથી કર્મ કરવું પડે છે, કારણ કે જો સગા તથા સબંધીઓની મદદ કર્તાને મળતી નથી તો કર્તાનું કર્મ થતું નથી અને કર્તાને કર્મનું કૃણ મળતું નથી. સગાઓની મદદથી જ કર્તા બધું કરી શકે છે સગાઓ કર્તાને કર્મમા મદદરૂપે રહીને કર્તાના બધા જ કર્મ કરે છે જ્યાં જવું આવવું હોય ત્યાં સગાઓ જાય છે, આવે છે, લાવવું મુકવું હોય તો લાવે છે, મુકે છે, કોઈને બોલાવવું હોય તો બોલાવે છે અને કહેવું હોય તો કહે છે વિગેરે કર્તાના બધા જ કર્મ કરે છે કર્તા શ્રીગણપતિદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપની માફક પોતાના સગા તથા સબંધીઓ ઉપર જ (કર્મનો આધાર રાખીને) બેસી રહે છે, અને સગા તથા સબંધીઓની મદદથી જ (આધારથી, સહાયથી) કર્મ કરે છે કર્તાને સગાઓ જ વાહનરૂપે રહે છે અને તેથી તેઓ વાહનની જેમ રહીને કર્તાના કર્મ કરવાને જાય છે આવે છે અને કર્તાનું કર્મ કરે છે. સગા તથા સબંધીઓની મદદથી જ કર્તા પોતાનું કર્મ કરે છે, તેથી

કર્તાને પોતાના સગાં તથા સંબંધીઓની મદદ મેળવવી જ પડે છે અને તેમની મદદથી જ કર્મ કરવું પડે છે સગાઓ કર્તાના વાહનરૂપે રહીને કર્તાના બધા કામ કરવા લાગે છે અને કર્તાનું કર્મ કરાવે છે સગાં તથા સંબંધીઓ કર્તાનું અધ્યાત્મ વાહનનું રૂપ છે.

ઉદ્દર રૂપ.

કર્તાને પોતાનું કર્મ કરવાને માટે પોતાના સગાઓની મદદ મેળવવી જ પડે છે અને જ્યારે સગા તથા સંબંધીઓ કર્તાને વાહનરૂપે રહીને તેના કર્મમા મદદ કરે છે ત્યારે જ કર્તા પોતાનું કર્મ કરી શકે છે અને રૂળ મેળવી શકે છે સગા તથા સંબંધીઓ વાહનનું રૂપ છે અને અધ્યાત્મ ઉદ્દરનું સ્વરૂપ છે, કારણ કે તેઓ ઉદ્દરના સ્વભાવથી રહે છે અને ઉદ્દર કર્મ કરવાવાળા હોય છે. સગા અને સંબંધીઓ સ્વભાવથી ઉદ્દર જેવા રહે છે અને કર્તાના કર્મમા ઉદ્દર કર્મ કરે છે સગા અને સંબંધીઓ ઉદ્દરરૂપ રહીને કર્તાને વાહનરૂપે તેના કર્મમા મદદ કરે છે અને કર્તાનું કર્મ કરાવે છે ઉદ્દરરૂપ સગાઓ કર્તાનું બધું જ કર્મ કરે છે, જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય છે, લાવવું હોય તે લાવે છે અને જે કર્મ કરવું હોય તે કરે છે. ઉદ્દરરૂપ સગા બધી જ જગ્યા ઉપર જવા આવવાવાળા હોય છે તેથી તેઓ નાની જગ્યામા અને મોટી જગ્યાએ પણ જાય છે આવે છે અને કર્મ કરે છે. નાનામા નાનું કામ અને મોટામા મોટું કામ પણ સગાઓ જ કરે છે અને તેથી કર્તાના ઉદ્દરરૂપ સગાઓ બહુ શક્તિવાળા રહે છે સગાંઓની મદદથી જ કર્તા પોતાનું શુભ અથવા અશુભ કર્મ કરી શકે છે નહીં તો કર્તાનું કર્મ થતું નથી. કર્તા એકલો રહીને કાંઈ કરી શકતો નથી.

સગાં અને સબધીઓ. ઉંદરનું રૂપ છે, સ્વભાવથી ઉંદરરૂપે રહીને કર્તાના કર્મમા સહાય (મદદ) કરે છે. સગાઓ રાજી રહીને કર્મ કરે છે ત્યારે કર્તાનું કર્મ થાય છે અને નારાજ થઈને કર્મ કરવા લાગે છે ત્યારે તે સગાઓ ઉંદર કર્મ કરીને કર્તાનું કર્મ બગાડે છે. સગા અને સબધીઓ જરામા રાજી થાય છે અને જરામા નારાજ થાય છે. સગાઓ જ્યારે રાજી હોય છે ત્યારે કર્તાનું બધું કર્મ સારી રીતે કરે છે પણ જ્યારે તે જ સગાઓ નારાજ રહે છે અથવા હોય છે ત્યારે કર્તાનું કર્મ ઉંદર કર્મ કરીને કરડી ખાય છે, એટલે કર્તાનું કર્મ બગાડી નાખે છે જે પ્રમાણે ઉંદરને કરડી ખાતા વાર લાગતી નથી, તેજ પ્રમાણે સગાઓને કર્તાનું કર્મ બગાડી નાખતા વાર લાગતી નથી. જે પ્રમાણે ઉંદર પુકીને કરડે છે તેજ પ્રમાણે સગાઓ કર્તાને પુકીને કરડે છે, કર્તાને રાજી રાખે છે (પુકે, છે) અને કર્તાનું કર્મ (કરડે છે) બગાડી નાખે છે સગાઓનો સ્વભાવ ઉંદરના જેવો રહે છે, તેથી તેઓ જરામા રાજી રહે છે અને કર્મ કરે છે અને જરામાં નારાજ થાય છે અને કર્મ બગાડે છે કર્તાની નિંદા કરે છે અને તેના કર્મમા બગાડ કરીને તેનું કર્મ બગાડી નાખે છે. કર્તાનું ગમે તેવું કર્મ હોય છે તે ઉંદરની જેમ સગાઓને બગાડી નાખતા વાર લાગતી નથી, કારણ કે કર્તાનું કર્મ થાય છે તેમા પણ તેઓ રાજી રહે છે અને કર્તાનું કર્મ બગાડે છે તેમા પણ સગાઓ રાજી રહે છે સગાંઓ કર્તાનું કર્મ કરાવે પણ છે અને તે જ સગાંઓ કર્તાનું કર્મ બગાડે પણ છે, કારણ કે સગાંઓનો સ્વભાવ ઉંદરના જેવો રહે છે તેથી તેઓ પ્રસંગે રહીને ઉંદર કર્મ કરે છે.

શ્રીગણપતિદેવને પોતાના વાહન વગર ચાલતું જ નથી તેવી જ રીતે કર્તાને પણ પોતાના વાહન (સગાઓ) વગર ચાલતું જ નથી. શ્રીગણપતિદેવ પોતાના વાહનની જ મદદથી પોતાનું બધું કર્મ કરી શકે છે તેવી જ રીતે કર્તા પણ પોતાનું બધું કર્મ પોતાના વાહન

રૂપ સગાઓની મદદથી જ કરી શકે છે શ્રીગણપતિદેવના વાહનનું રૂપ ઉઠરનું છે તેવી જ રીતે કર્તાના વાહનનું રૂપ (સગાંઓ) પણ ઉઠરના સ્વરૂપનું હોય છે અને ઉઠર કર્મ કરવાવાળું હોય છે શ્રીગણપતિદેવ પોતાના વાહન ઉપર બેસીને કર્મ કરે છે તેવી જ રીતે કર્તા પણ પોતાના વાહનરૂપ સગાઓ ઉપર બેસી રહે છે અને કર્મ કરે છે કારણ કે કર્તાને બધો આધાર પોતાના સગાઓ ઉપર જ રાખવો પડે છે અને આધાર રાખીને બેસી રહેવું પડે છે. સગાઓ બ્યારે મદદ કરે છે ત્યારે જ કર્તાનું કર્મ થાય છે અને તેથી સગાઓની મદદથી જ કર્તા કર્મ કરી શકે છે. ઉઠર શ્રીગણપતિદેવનું વાહન છે અને સગાં તથા સખધીઓ કર્મના કર્તાનું વાહન રૂપ છે.

ચોખા ચઢાવવા.

ધર્મશાસ્ત્રો આજ્ઞા કરે છે અને શીખામણ આપે છે કે શ્રીગણપતિદેવના વાહન ઉઠરને ચોખા ચઢાવવા. ઉઠરની પૂજા કરવી, તેને ચોખા નાખવા અને પ્રસાદી ખવડાવવી ઉઠરની પૂજા કરવાથી અને તેને ચોખા વિગેરેની પ્રસાદી ખવડાવવાથી ઉઠર કર્મમા મદદ કરે છે અને કર્મ કરાવે છે પણ જો ઉઠરને પૂજતા નથી તેને ચોખા વિગેરે કાઈ પણ નાખતા નથી અને પ્રસાદી ખવડાવતા નથી તો તે ઉઠર શ્રીગણપતિદેવનું પીતાબર પણ કરડી ખાય છે અને શ્રીગણપતિદેવને નુકશાન કરે છે, માટે શ્રીગણપતિદેવના વાહનની પૂજા કરવી અને તેને ચોખા ચઢાવવા.

કર્તાએ પણ પોતાના વાહનરૂપ (સગાઓને) ઉઠરને ચોખા ચઢાવવા ઉઠરને ચોખા ચઢાવવા એટલે સગા અને સખધીઓ કર્તાને કર્મમા મદદ કરે છે તેથી તેમને જેવું જોઈએ તેવું આપવું સગા અને સખધીઓ કર્તાને કર્મમા મદદ કરે છે અને કર્તા પાસેથી તેનો બહલો મેળવવાની આશા રાખે છે કર્તાને રાજી

રાખે છે અને તેના કર્મમાં સંપૂર્ણ મદદ કરે છે. કર્તાનું કર્મ કરવા લાગે છે, જ્યાં જવું આવવું હોય ત્યાં જાય છે આવે છે અને કાંઈ લાવવું મુકવું હોય તો તે લાવે મુકે છે. કાંઈને બોલાવવું હોય અથવા કાંઈ કહેવું હોય તો તે કર્મ કરીને કર્તાને તેના કર્મમાં સંપૂર્ણ મદદ કરે છે, તેથી હરેક કર્મના કર્તાને ધર્મશાસ્ત્રો શીખવે છે કે પોતાના વાહનરૂપ સગાઓને રાજી રાખવા અને ચોખા ચઢાવવા.

ચોખા ચઢાવવા અથવા નાખવા એટલે સગાઓ જેઓ કર્મમાં મદદ કરે છે અને કામ કરવા લાગે છે તેમને તેમનો ચોખ્ય સત્કાર કરવો. કર્મ પુરું થયા પછી જેને જેવું જોઈએ તેવું તેને આપવું અને સગાઓને રાજી રાખવા. સગાઓની મરજી મુજબ કર્તા તરફથી તેમને મળે છે ત્યારે તે સગાઓ રાજી રહે છે અને કર્તાનું કર્મ સંપૂર્ણ કરાવવામાં મદદ કરે છે, પણ જો સગાઓને કાંઈ મળતું નથી, તેમનો સત્કાર થતો નથી તો તે જ સગાઓ કર્તાનું કર્મ સંપૂર્ણ કરાવવાને બદલે, તેનું કર્મ વિધ્ને નાખીને અને વિધ્ને લાવીને બગાડે છે માટે કર્મના કર્તાએ પોતાના સગાઓને કર્મના બદલામાં જેને જેવું જોઈએ તેવું આપવું અને તેમનો ચોખ્ય સત્કાર કરવો.

કર્તા જો પોતાના સગાં અને સંબંધીઓને કર્મના બદલામાં કાંઈ આપતો નથી, તેમને રાજી રાખતો નથી અને તેમનો સત્કાર કરતો નથી તો તે જ સગાઓ નારાજ થઈને ઉદરરૂપે કર્તાનું કર્મ કરડી ખાય છે, (શ્રીગણપતિદેવનું પીતામ્બર કરડી ખાય છે) અને કર્તાને કર્મમાં નુકસાન કરે છે. સગાઓ ઉદર કર્મ કરવાવાળા સ્વભાવના હોય છે તેથી તેઓ કર્તાને કુક્રીને કરડે છે પુક્રીને કરડે છે એટલે કર્તાને રાજી રાખીને તેનું કર્મ બગાડે છે સગા અને સબંધીઓ અધ્યાત્મ ઉદર સ્વરૂપ છે તેથી તેઓ ઉદર કર્મ કરવાવાળા હોય છે, પુક્રીને કરડી ખાનારા હોય છે અને ગમે તેવી વસ્તુને

કરડીને તેને બગાડી નાખનારા હોય છે માટે સમજણરૂપે દરેક કર્મના કર્તાને ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞા છે કે પોતાના વાહનરૂપ (સગા-ઓને) ઉદરને ચોખા ચઢાવવા, (સગા તથા સબંધીઓને ચોગ્ય સત્કાર કરવો) એટલે ઉદર પોતાનું ઉદર કર્મ કરશે નહીં અને જે તેને ખાવાનું મળે છે (જેને જે બેઠાએ છીએ તે મળે છે) તેથી તે રાજી થઇને બેઠા બેઠા ખાશે.

શ્રીગણપતિદેવના ભારી શરીરરૂપ કર્તાનું કર્મ સગા અને સબંધીઓની મદદથી જ થાય છે તેથી કર્તાએ પોતાના સગાઓને રાજી રાખીને કર્મ કરવું તેમ કરવાથી કર્તાના કર્મમા વિદ્ય આવશે નહીં અને તેનું કર્મ થશે સગાઓ મદદ કરશે, જશે આવશે, લાવશે મૂકશે, અને બધું જ કરવા લાગશે સગા અને સબંધીઓ કર્તાને કર્મમા મદદ કરે છે અને કર્તાનું કર્મ સંપૂર્ણ કરાવે છે, તે બધા સગા તથા સબંધીઓને કર્તાએ રાજી રાખવા અને તેમને ચોખા ચઢાવવા. બે સગાઓ નારાજ થાય છે, તેમનો સત્કાર થતો નથી અથવા તેમને કાંઈ કર્મ કરવાના બદલામા મળતું નથી અને જ્યારે નિરાશ થાય છે ત્યારે તેજ સગાઓ ઉદર કર્મ કરે છે અને ઉદર કર્મ કરીને કર્તાનું (પીતાબર) કર્મ (કરડી ખાય છે) બગાડી નાખે છે, માટે વાહનરૂપ સગાઓની પૂજા કરવી (રાજી રાખવા) અને તેમને ચોખા ચઢાવવા (તેમનો સત્કાર કરવો) સગાં અને સબંધીઓ જ શ્રીગણપતિદેવના વાહન ઉદરનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે માટે કર્તાએ પોતાના સગાં સબંધીઓને રાજી રાખીને તેમની મદદથી કર્મ કરવું.

ટુંક સાર

સંસારમાં અને વહુવારમાં દરેક મનુષ્યને શુભ અને અશુભ કર્મ કરવાં પડે છે તેથી પ્રસંગે રહીને મનુષ્ય કર્તારૂપે રહીને કર્મ કરે છે. કર્તા થઈને મનુષ્ય કર્મ કરે છે પણ તેના કર્મમાં વિદ્યમાન આવે છે તેથી તેનું કર્મ બગડે છે, કર્મ થતું નથી અને કર્મનું ફળ મળતું નથી. ધર્મશાસ્ત્ર આજ્ઞા રૂપે શીખામણ આપે છે કે દરેક મનુષ્યે કર્મ કરવા પહેલાં પ્રથમ શ્રીગણપતિદેવની સેવાપૂજા કરીને તેમનું ધ્યાન ધરવું અને ધ્યાન ધરીને તેના જેવા સ્વરૂપવાળા થઈને કર્મ કરવું શ્રીગણપતિદેવનું ધ્યાન ધરીને અને તેના જેવા સ્વરૂપવાળા થઈને કર્મ કરવાથી કર્તાનું કર્મ થાય છે, અને તેનું ફળ મળે છે શ્રીગણપતિ દેવના સ્વરૂપવાળા થઈને કર્મ કરવાથી શ્રીગણપતિદેવ કર્તાને કર્મમાં સહાય કરે છે, તેના કર્મમાં વિદ્યમાન આવે છે તેને દૂર કરે છે અને કર્મ સંપૂર્ણ કરાવીને કર્તાને ફળ અપાવે છે

કર્તા શ્રીગણપતિદેવની પૂજા કરે છે પણ અધ્યાત્મ સ્વરૂપથી શ્રીગણપતિના જેવો થતો નથી, શ્રીગણપતિના સ્વરૂપને બાણતો નથી, તે દેવને બોળાખતો નથી અને કર્મ કરે છે ત્યારે તેના કર્મમાં જરૂર વિદ્યમાન આવે છે, તેથી તેનું કર્મ બગડે છે, નિંદાય છે અને થતું નથી શ્રીગણપતિદેવને બોળાખતો નથી તેનું ધ્યાન ધરીને તેના જેવો થતો નથી અને કર્મ કરે છે ત્યારે તે કર્મ બગડે છે, અને થતું નથી તે પ્રત્યક્ષ છે માટે સ્વરૂપવાળા થઈને કર્મ કરવું.

“કર્તાએ પ્રથમ પોતાને કર્મ કરવાનું છે તે કર્મ બોલું અને તેને ધ્યાનમાં રાખવું (પાટલો માડવો) કે અમુક કર્મ કરવાનું છે, ને અમુક કર્મને બોધને અને તેને ધ્યાનમાં રાખીને તે કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કરવો (આસન વાળીને બેસવું), અને તે ધ્યાનમાં રાખેલું કર્મ કરવું જ છે એવો નિશ્ચય કરીને કર્મ કરવું ”

ધ્યાનમા રાખેલું કર્મ કરવાનો નિશ્ચય કરીને કર્મ કરવું (પાટલો માંડીને તેના ઉપર આસન વાળીને બેસવું) અને પછી શ્રીગણપતિ-દેવનું ધ્યાન ધરીને તેના સ્વરૂપ જેવા થવું

કર્તાએ અધ્યાત્મ પોતાનું માથુ મોટું રાખવું એટલે કર્તાએ કર્મમા મોટાડપે રહીને કર્મ કરવું પ્રભાવ પડે તેવી રીતે રહેવું. બાર પડે, મોટો ગણાય, બધા પુછીને કામ કરે તેવી રીતે મોટે માથે રહેવું કર્મની જવાબદારી પોતાના મોટા માથા ઉપર લઈને રહેવું મોટા ડપે રહીને કર્મ કરવાથી કર્તાનો કર્મમા પ્રભાવ પડે છે, અને કર્તાનું કર્મ થાય છે.

કર્તાએ પોતાનું મોટું પણ મોટું રાખવું કર્તાને પોતાના કર્મમાં ઘણાં કામ કરવાનાં હોય છે તે બધાં કર્મના કામ કરવાં. યીજ મનુષ્યો કર્મ કરવા આવે તેમની પાસે પોતાના કર્મ કરાવવા મોટા મોઢાને ખોરાક બહુ ભેદએ છીએ તે પ્રમાણે કર્મમા મોટું મોટું રાખવાથી કર્મના બહુ કામ કરવા પડે છે તે બધાં કામ કરવા. કર્મના ઘણાં કામ હોય છે તે બધાં કામ કરવા પડે છે મોટા મોઢામાં નાનાં કામ, મોટાં કામ, ઘણાં કામ અને કર્મનાં બધાં કામ સમાય છે તે બધાં કર્મનાં કામ કરવાં

કર્તાએ પોતાના મોઢા ઉપર શુંદ્ર રાખવી કર્તાએ પોતાના વહેવારરૂપ સગા સંબંધી, ઓળખાણ પાડોસી વીગેરેને બોલાવવા, કારણ કે કર્મનો વહેવાર અધ્યાત્મ શુંદ્રનું સ્વરૂપ છે માટે તે વહેવારને મોં ઉપર શુંદ્રની જેમ રાખવો. બધાને બોલાવવા અને તેમની સાથે રહીને કર્મ કરવું. હાથી શુંદ્રથી ચોલે છે તેવી રીતે કર્તા પણ પોતાના વહેવારથી જ ચોલે છે, માટે વહેવારમા બધાને બોલાવીને અને તેમની સાથે રહીને કર્મ કરવું વહેવાર શુંદ્રનું સ્વરૂપ છે અને તે કર્તાના મોં ઉપર રહે છે. કર્તા જ્યારે પોતાના મોંથી બધાને

બોલાવે છે ત્યારે જ બધા આવે છે, બધા છે અને કર્મ કરવા લાગે છે. વહેવાર આવીને કર્તાને મદદ કરે છે ત્યારે જ કર્તાનું કર્મ થાય છે અને કર્તા તે વહેવારમાંથી જ પોતાના કર્મનું ફળ મળવે છે, માટે વહેવારને બોલાવવો, તેની સાથે રહેવું અને કર્મ કરવું.

કર્તાએ પોતાના વહેવારરૂપ શુંક ઉપર શ્રીગણુપતિની માફક મોટો દાંત રાખવો કર્તાએ પોતાના કર્મને દેખાવ મોટો કરવો, મોટારૂપે રહેવું અને મોટારૂપે બોલવું ચાલવું અને મોટા દાંતની જેમ કામ કરવું મોટી મોટી વાતો કરવી, દેખાવ મોટો કરવો અને મજબુત બતાવવો કારણ કે શ્રીગણુપતિનો બહાર દેખાડવાનો દાંત બહુ મોટો અને મજબુત હોય છે, પર્વતને ખસેડી શકે તેટલી શક્તિવાળો રહે છે. કોઈ કહે આમ કરો તો વધારે સાડુ માટે આમ કરો, તેમ કરો, તેમ કરવામા મોટાઈ છે, વિગેરે ઘણું મોટું અને બહુ સાડુ દેખાય તેવું કરો, તે બધાની સાથે મળીને રહેવું અને તેમના જેવી વાતો કરવી.

પણુ નાના દાંત

બહાર દેખાવ કરવાના અને મોઢામાં ચાવવાના દાંત બુદ્ધિ હોય છે, બહારના દાંતથી પચ્ચર ઉચકાય છે વિગેરે મોટા કર્મ થાય છે પણુ નાના દાંતથી તેમ થતું નથી. નાના દાંતથી પચ્ચર ચવાય નહીં, મોટું ખવાય નહીં પણુ જે ખાઈ શકાય તેજ નાના દાંતથી ખવાય છે અને તેનાથી ચાવી શકાય છે તે જ ચાવી શકે છે માટે નાનાં દાંતથી થઈ શકે તેટલુંજ કામ કરવું નાના દાંતથી થઈ શકે તેટલુંજ કર્મ કરવું એટલે થઈ શકે બની શકે તેવી રીતે કર્મ કરવું. થાય તે પ્રમાણે કરવું, પેહોંચી શકાય તે પ્રમાણે કરવું, ઉચકી શકાય તે પ્રમાણે કરવું, ચાવી રીતે જે કર્મ કર્તાથી થઈ શકે તે જ કામ કરવું. કર્તાએ પોતાના નાના દાંત વરફે એવું અને કર્મ કરવું.

કર્તાએ પોતાના કાન શ્રીગણપતિદેવની માફક મોટા રાખવા અને ઘડીએ ઘડીએ હલાવ્યાજ કરવા કર્તાએ પણ પોતાના કાનને તેનું સ્વરૂપ આપવું અને મોટા કાન રાખીને ઘડીએ ઘડીએ હલાવવા. કાન મોટા રાખવા એટલે કર્તાએ પોતાને જે કોઈ કહેવા આવે તે બધાનું સાંભળવું કર્તા મોટારૂપે રહીને કર્મ કરે છે તેથી તેના કર્મમા ઘણા મનુષ્યો કહેવાને આવે છે માટે કર્તાએ પોતાના કાન ઘડીએ ઘડીએ હલાવીને બધાનું કહેવું સાંભળવું બધાનું સાંભળવાને માટે કાન તૈયાર રાખવા, ઉઘાડા રાખવા અને હલાવવા, બધાનું સાંભળવું કોઈનું સાંભળે અને કોઈનું નહીં સાંભળે તે નાના કાનનું સ્વરૂપ છે. મોટા કાન બધાનું સાંભળે છે અને નાના કાન કોઈનું સાંભળે છે અને કોઈનું સાંભળતા નથી. નાના કાન રાખીને રહેવાથી કર્મમા વિદ્ય આવે છે કારણ કે કોઈનું નહીં સાંભળે તે કર્તાને કર્મમા વિદ્ય લાવે છે અને કર્તાને નુકસાન કરે છે, માટે કર્તાએ પોતાના મોટા કાન રાખીને રહેવું અને કર્મ કરવું

કર્મના કર્તાએ પોતાનું પેટ શ્રીગણપતિદેવની માફક મોટું અને હુડવાળું રાખવું કર્તાએ પોતાના મોટા કાન રાખીને બધાનું સાંભળવું અને તે સાંભળીને પોતાના પેટમા શ્રીગણપતિદેવની માફક ભરી મુકવું બધાનું સાંભળવું અને પોતાના પેટમા ભરીને પેટ મોટું અને હુડવાળું કરવું બધાનું સાંભળીને શાત રહેવું અને કર્મ કરવું. સાંભળેલું પેટમા રહેતું નથી તો કર્મમા વિદ્ય આવે છે. સાંભળીને કોઈને કહી દે છે તો કર્મમા વિદ્ય આવે છે. સાંભળીને પેટમાથી કાઢી નાખે છે તો કર્મમા વિદ્ય આવે છે અને તેથી કર્મ બગડે છે, માટે શ્રીગણપતિદેવની માફક પોતાનું પેટ મોટું અને હુડવાળું રાખીને બધાનું સાંભળવું અને પેટમા ભરી મુકવું શ્રીગણપતિદેવ બહુ બોલતા નથી તેથી કર્તાએ પણ સાંભળીને બહુ બોલવું નહીં અને

સાંભળીને શાંત રહેલું. તેમ કરવાથી કર્તાના કર્મમા વિશ્વ આવશે નહીં અને કર્મ થશે.

કર્તાએ શ્રીગણપતિદેવની માફક પ્રથમ સ્ત્રી રિદ્ધિની સાથે લગ્ન કરવું કર્તાએ પોતાને કરવાના કર્મની સમજણ પ્રથમ મેળવવી. કર્મની સમજણ એ જ રિદ્ધિનું અધ્યાત્મ સ્વરૂપ છે, માટે કર્મની સમજણ બહારથી મેળવવી. કર્મ કેમ કરવું, કર્મ કયા કરવું, કર્મ કેવી રીતે કરવું અને તે કર્મમા શું કરવું વીગેરે કર્મની સમજણ મેળવીને કર્મ કરવું કર્મની સમજણ મેળવ્યા વગર કર્તા કર્મ કરે છે ત્યારે તેના કર્મમા વિશ્વ આવે છે સમજણ વગરનું કર્મ થતું નથી અને બગડે છે તેથી કર્મનું કૃણ મળતું નથી માટે શ્રીગણપતિદેવની માફક કર્તાએ પ્રથમ સ્ત્રી રિદ્ધિ (કર્મની સમજણ) મેળવવી કર્મની સમજણ સ્ત્રીરૂપે રહીને કર્તાને કર્મમા મદદ કરે છે.

કર્તાએ શ્રીગણપતિદેવની માફક બીજી સ્ત્રી સિદ્ધિ પણ મેળવવી. સમજણ મેળવીને કર્મ કરવાથી કર્મ સિદ્ધ થાય છે. સમજણ મેળવ્યા વગર કર્તા કર્મ કરે છે ત્યારે તે કર્મ સંપૂર્ણ થતું નથી અને કર્મ બગડે છે, કર્મ નીંદાય છે અને કર્તા ક્રોધ થાય છે વીગેરે અનેક હરકતોથી કર્મ બગડે છે અને તેથી કર્મ સિદ્ધ થતું નથી બગાડી નાખેલા કર્મની સીદ્ધી નથી માટે કર્તાએ સિદ્ધિને પોતાની સ્ત્રી બનાવવાને માટે પ્રથમ કર્મની સમજણ મેળવીને (રિદ્ધિ મેળવીને) કર્મ કરવું એટલે કર્મની સિદ્ધિ કર્મ સંપૂર્ણ થાય છે અને ત્યારે તે કર્મનું કૃણ મળે છે ત્યારે તે કર્મ સિદ્ધ થયેલું ગણાય છે કર્મની સમજણ અને કર્મની સિદ્ધતા એ બન્ને કર્તાને સ્ત્રીરૂપે રહીને મદદ કરે છે માટે કર્તાએ બન્નેને સ્ત્રીરૂપે બહારથી મેળવવા અને કર્મ કરવું.

કર્તાએ શ્રીગણપતિદેવની જેમ વાહન રાખવું. દરેકને વાહનની જરૂર છે દેવને પણ વાહન જોઈએ છીએ કારણ કે વાહન વગર

તેમને આલેતું નથી અને કાંઈ કર્મ થઈ શકતું નથી. કર્તાને પણ વાહનની જરૂર રહે છે કારણ કે જવા, આવવા, લાવવા, મુઠવા વીગેરે કર્તાનાં કામ વાહનની મદદથી જ થાય છે. આ વાહન આધ્યાત્મીક છે અને નહીં દેખાય તેવું છે પણ જ્ઞાનથી અને અનુભવથી સમજી શકાય તેવું છે કર્મના દરેક કર્તાને સગાં સંબંધી હોય છે. સગાં તથા સંબંધીઓને લીધે જ કર્તા પૃથ્વી ઉપર ઓળખાય છે અને તેઓને લીધે જ કર્મ કરી શકે છે. સગાં તથા સંબંધીઓમા રહીને જ કર્તાને કર્મ કરવું પડે છે કારણ કે કર્તાના કર્મમા સગાઓ જ મદદ કરે છે સગાઓની મદદથી કર્તાને જેવું કરવું હોય તેવું કર્મ કરી શકે છે, જે લાવવું મુઠવું હોય તે લાવી શકે છે અને જ્યાં જઈને કર્મ કરવું હોય ત્યાં જઈને તે કર્મ કરી શકે છે આ સગાં સંબંધીઓ જ અધ્યાત્મ કર્તાનું વાહનનું રૂપ છે વાહન ઉઠરનું છે માટે કર્તાના સગા સંબંધીઓ ઉઠરના જેવા હોય છે. સગાઓ ઉઠર કર્મ કરવાવાળા હોય છે કારણ કે જ્યારે કર્તા કર્મ કરે છે ત્યારે તે સગાઓ કર્તાનું કર્મ કરવા લાગે છે, અને કર્તાને તેના કર્મમા સંપૂર્ણ મદદ કરે છે કર્મના બદલામા સગાઓ પોતાને સત્કાર કર્તા પાસેથી મળવાની આશા રાખે છે. સગાઓને સત્કારરૂપ કર્તા પાસેથી જ્યારે કાંઈ મળતું નથી ત્યારે તેનું કર્મ બગાડે છે. તેઓ સમજાવીને, રીસાઈને લીધેને કર્તાની પાસે રહીને પોતાના લાભને માટે અચલ કરે છે પણ જ્યારે સગાઓને કર્તા પાસેથી કાંઈ મળતું નથી ત્યારે તરત જ તે ઉઠરે કર્તાનું કર્મ બગાડી નાખે છે. જ્યારે સગા નારાજ થાય છે અને જ્યારે તેમને કાંઈ મળતું નથી ત્યારે તરત જ તેઓ કર્તાનું કર્મ બગાડે છે અને તેના કામમા વિઘ્ન નાખવાને તૈયાર થઈ જાય છે, તેની નીંદા કરે છે અને કર્તાનું કર્મ બગાડવાને તેઓ દરેક ઉપાય કરે છે કારણ કે તેઓ અધ્યાત્મ ઉઠર સ્વરૂપ રહે છે. સગાઓ નારાજ થાય છે ત્યારે તરત જ ઉઠર કર્મ કરીને કર્તાનું કર્મ બગાડે છે તેમાં જરા

પણ શકા જેવું નથી સગાઓ જ ઉંદર ઈર્મ કરીને કર્તાને નુકસાન કરે છે માટે કર્તાએ પોતાના ઉંદરરૂપ અને વાહનરૂપ સગા તથા સખધીઓને રાજી રાખવા શ્રીગણપતિદેવને ઉંદરના વાહન વગર ચાલતું જ નથી તેવી જ રીતે કર્તાને પણ પોતાના સગા વગર ચાલતું જ નથી. સગાઓ વાહનરૂપે કર્તાની પાસે રહે છે અને કર્તાનું કર્મમા મદદ કરીને ઈર્મને સંપૂર્ણ કરાવે છે તેથી કર્તાએ પોતાના ઉંદરરૂપ વાહનને યોગ્ય સત્કાર કરવો ઉંદરને જો ચોખ્ખા ચઢાવ્યા નહીં હોય તો તે ઉંદર શ્રીગણપતિનું પીતામ્બર ઠરડી ખાય છે તેવી જ રીતે કર્તા જો પોતાના સગાઓને સત્કાર નહીં કરે, તેમને જેવું જોઈએ તેવું નહીં આપે તો તે જ સગાઓ કર્તાનું કર્મ બગાડી નાખે છે, માટે ઉંદરને ચોખ્ખા ચઢાવવા. ઈર્મ સંપૂર્ણ થયા પછી દરેકને કર્મનો બહલો આપવો.

કર્તાનું બહુ મોટું અને ભારી ઈર્મ સગાઓની મદદથી જ થાય છે માટે દરેક ઈર્મના કર્તાએ પોતાના સગા તથા સખધીઓને બોલાવવા, તેમની મદદ મેળવવી અને ઈર્મ કરીને તેમનો યોગ્ય સત્કાર કરવો. તેમ કરવાથી ઈર્મમા વિઘ્ન આવશે નહીં અને ઈર્મ સંપૂર્ણ થઈને ફળ મળશે.

શ્રીગણપતિદેવના અધ્યાત્મ સ્વરૂપવાળા થઈને કર્મ કરવાથી ઈર્મમા વિઘ્ન આવતા નથી, ઈર્મમા મદદ મળે છે, તેથી ઈર્મ સંપૂર્ણ થાય છે અને તેનું ફળ મળે છે માટે દરેક મનુષ્યે ધર્મ શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રથમ કર્મ કરવા પહેલાં શ્રીગણપતિદેવનું પૂજન કરવું અને તેમના સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરીને તેમના જેવા અધ્યાત્મ સ્વરૂપે રહીને કર્મ કરવું.

મનુષ્યને સંસારમાં અને વહેવારમાં રહીને કર્મ કરવાનું છે.

સંસાર અને વહેવાર શું.

